

जैतन्यवाद.

ગીતાર્થ કેણુ ?

પૂર્વકાળની આ વાત છે એક નગરીમાં એક આચાર્ય મહારાજ પધાર્યા તેમનુ જ્ઞાન અગ્રાધ હતુ શરીરે જોરદાર હતા હમેશાં શિષ્યોને અપ્રમતપણે વાચના આપતા હતા તેકા માટે પાછળ પાટિયાનો પણ ઉપયોગ નહોતા કરતા

એ જ નગરીમાં થોડા વખત પછી બીજા આચાર્ય મહારાજ પધાર્યા જેઓ ઉત્સર્ગ-અપવાદના જાણુ હતા, જાગર વિદ્વાન હતા તેઓ પણ શિષ્યોને અવિગત વાચના આપતા હતા પણ શરીરે બહુ જોરદાર નહોતા જેથી પાછળ તેકા માટે પાટિયાદિનો ઉપયોગ કરતા હતા

જેઓ શરીરે જોરદાર હતા તેકા માટે પાટિયાદિનો પણ ઉપયોગ નહોતા કરતા એ સમર્થ આચાર્યદેવને એક શ્રાવકે પૂછ્યુ ચુરુદેવ ! આપ તો પાટિયાદિનો ઉપયોગ નથી કરતા, બીજા આચાર્ય તો કરે છે ' તરત આચાર્ય મહારાજે જણાવ્યુ ' જ્ઞાપ એ શરીરે કમજોર છે પાટિયાદિનો ઉપયોગ કરે એમા જરાય વાધા નથી હુ તો શરીરે જોરદાર છુ એટલે મને કંઈ એની જરૂર નથી

પોતાનો ઉત્કર્ષ જતાવા ખાતર એમ પણ કહી શકતે-અરે ! એ આચાર્ય તો શિયિલ છે આવા છે તેવા છે પણ એમ બીજા આચાર્યની નિંદા ન કરતા એ આચાર્ય કરે કે તે પણ જરાગર છે, હુ કરુ છુ તે પણ જરાગર છે આ આચાર્યશ્રીના કથનનો સામ માણસ પર કેવો અજગ પ્રભાવ પડે એ વિચારી લેજો

માટે જ શાસ્ત્રકારો આવા આચાર્યને ગીતાર્થ કહે છે બીજાને યેન-કેન ઉતારી પાડવાની વૃત્તિ એ અધમવૃત્તિ છે બસ જે છે તે અમે જ છીએ બીજામા તો કંઈ નથી આ આવા છે તે તેવા છે આવા અગીનાથો પોતાનો ઉત્કર્ષ જનારી બીજાને ઉતારી પાડ શાસનને હિનમિન કરી નાખે છે ।

‘ શ્રીકીર્તિ ’

સ્થળ-ભૂતેશ્વર લાલબાગજોન, ઉપાધ્યયો વિરાજ દોલ [મુબઈ]

મમય-વિ સ ૨૦૦૬ પોસ્ટ નં ૧૨ સંવિદાર, સવારના નવ તા ૧૫-૧-૫૦

વ્યાખ્યાતા-પૂનરુપાદ પરમ શાસનપ્રભાવક ન્યા. વા આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
વિજયવિજયસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદાલકાર સમર વિદ્વાન્ પૂ. પા આચાર્યદેવ
શ્રીમદ્ વિજયવિજયસૂરીશ્વરજી મહારાજ

ભૂમિકાકાર-વિદ્વાન્ મુનિરાજ શ્રી કીર્તિવિજયજી મહારાજ

[વક્ર-૧૨૧ ચલા]

ચૈતન્યવાદ

પૂ મુનિરાજ શ્રી કીર્તિવિજયજી મ.ની ભૂમિકા

આત્મવાદ ભૂલાતો જાય છે

પ્રિય સમજનો ! આજના જાહેર વ્યાખ્યાનનો વિષય ‘ ચૈતન્ય
વાદ ’ રાખવામા આવ્યો છે ચૈતન્યવાદ એટલે આત્મવાદ યાને
આત્માની વિચારણા આપણે આ આર્થ દેશ એ ધર્મપ્રધાન
દેશ છે, ધર્મને માનનારો છે, આત્માને માનનારો છે, પણ
અત્યારે આપણને એથી ઉવટુ જ જોવા મળ્યો આજે ભૌતિક
વાદ-જડવાદ ડગલે ને પગલે-કૂદકે ને ભૂરકે ન્યા આગળ
વધી રહ્યો હોય ત્યા આત્માની વિચારણા કયાથી સૂઝે ? બાહ્ય-
પદાર્થોના વિકાસમા-જડ-પુદ્ગલના વિકાસમા આજનો માનવી

પોતાના પ્રાણ પાથરી રહ્યો છે—આવા કપરા કાળમાં આત્માની વિચારણા કરનારા કેટલા ? આજે આ દેશમાંથી આત્માની વિચારણા ભૂલાઈ રહી છે આ આર્થ દેશમાં, અનાર્થ દેશની છાયા ખૂબ જ પ્રસરી ચૂકી છે પાશ્વર્યા સંસ્કૃતિએ આર્થ સંસ્કૃતિને ભારે ધક્કો મહોત્થાળ્યો છે કેવળ જડવાદની પાછળ દુનિયા ઘેવી બની છે જડવાદમાં જડ જેવા બનેલા આત્માઓ પરિણામે આત્માને અધોગતિના પથે ઘસડી રહ્યા છે

માત્ર ચાર્વાક દર્શનવાળા જ આત્માને માનતા નથી

આત્માને ઠેાઢીએ ધનાંચો નથી તેમજ આત્માનો કદીય નાશ થવાનો છે એમ પણ નથી, અનંત ભૂતકાળ વહી ગયો અને અનંત ભવિષ્યકાળ આવશે પરંતુ આત્મા ભૂતકાળમાં પણ હોતો, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. આત્મા એ અમર છે અનાર્થો આત્માને માનતા નથી આ દેશના તમામ દર્શનકારો આત્માના અસ્તિત્વને સ્વીકારે છે, માત્ર એક જ એવું દર્શન છે કે—જે આત્માના અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરે છે એ ચાર્વાક દર્શનવાળા પચ્ચભૂતનું પૂતળું છે, એમ કહી, આત્માનો અસ્વીકાર કરે છે

પણ આત્મા પ્રત્યક્ષ છે

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને એક પ્રશ્ન કર્યો—ગુરુદેવ ! આપ આત્મા આત્મા કરો છો પણ આત્મા કયા દેખાય છે ? જગતની તમામ વસ્તુઓ આપણી આંખે દેખાય છે પણ આત્મા દેખાતો નથી માટે આત્મા નથી

ગુરુએ શિષ્યને સમજાવવા શિષ્યને આજ્ઞા કરી-જા ચેલા, એક ખ્યાલામા દૂધ ભરીને લઈ આવ

ચેલો વિચારે છે-ગુરુજી શું દૂધમાથી આત્મા બતાવવાના છે ? ચેલો ગયો અને સત્વર દૂધનો ભરેલો ખ્યાલો ગુરુદેવ સમક્ષ તેણે હાજર કર્યો

ગુરુદેવે શિષ્યને જણાવ્યું-બોલ ! આ શું છે ? શિષ્યે જવાબ વાળ્યો-ગુરુદેવ ! આ દૂધથી ભરેલો ખ્યાલો છે

ગુરુ-હીક, હું તને એ પૂછુ છું કે આ દૂધમા ધી છે કે નહીં ?

શિષ્ય-જી હા આ દૂધમા ધી છે

ગુરુ-ત્યારે બતાવ ધી કયા છે ? કેમ દેખાતુ નથી ?

શિષ્ય-ગુરુદેવ ! દૂધને જ્યારે જમાવવામા આવે ત્યારે દહીં બને અને તેમ કયાં બાદ તેને રવૈયાથી વડોવીએ તો માખણ નીકળે અને પછી તાવીએ તો ધી થાય

ગુરુ-ત્યારે લોખા, આત્મા પણ તેવી જ રીતે પ્રત્યક્ષ છે પણ જ્યારે આત્મામા તમે સ્થિર થશો, તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા મથન કરશો અને જ્યારે વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રગટ થશે ત્યારે આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ માણુમ પડશે, પણ મનને સ્થિર કર્યા વગર, દુનિયાની કુવાસનાથી હઠ્યા વગર, વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રગટ થયા વગર આત્મા શી રીતે દેખાય ? તેથી આત્મા નથી એમ માનવું એ ભૂલ-ભરેલું છે

હું કોણ ? એ વિચાર કેને થાય છે ? હું એ શબ્દપ્રયોગ

જ આત્માને સિદ્ધ કરે છે પાટ કે ચાલવાને મારો, કૂટો, કાપો તો તેઓ ચીસ પાડી શકશે ખરા ! અને આપણને જરાક કાટો વાગે છે તો હાયવોય કરી મૂકીએ છીએ એમ કેમ ? એ હાય વોય કરનાર કોણ ? એ જ આત્મા

શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમા પરદેશી રાજાનું વર્ણન આવે છે એ પરદેશી રાજા પહેલા મહાનાસ્તિક હતો કેવળ પુદ્ગલાનદી હતો એશઆરામ ને બોગવિલાસમા ગળાડૂળ હોતો હતો આત્મા, પગમાત્મા કે પરલોકને એ નહોતો માનતો આ મા છે કે નહીં ? એની ખાત્રી કરવા તેણે અનેક અખતરાઓ-પ્રયોગો કર્યા હતા કોઈ ગુનેગારના શરીરનો કકડે કકડા કર્યા પણ આત્મા ન દેખાયો એક ચોરને કાસીની સજા ફરમાવી, કાસી આપતા પહેલા તેનું વજન કર્યું-કાસી આપ્યા પછી પાછું વજન કર્યું છતાં વજનમા જરાય ફેરફાર થયો નહિ તેથી માન્યું કે આત્મા નથી આત્મા જોવી ચીજ ને હોય તો વજનમા ફેર કેમ ન થાય ?

જ્યારે ચિત્રસારથી નામના ધર્મવૃક્ષ મહામત્રીના સંસર્ગથી શ્રી કેશી ગણધર ભગવાન મળ્યા ત્યારે તેની સદ્ગતિ શકાનું નિરસન થઈ ગયું અને એવો તો એ વૃક્ષ મહાઆવક બને છે કે પોતાની રાણી સૂર્યકાતા ઝેર આપે છે છતાં તેના પર રોષ ન કરતા સમભાવે વેદના તહીને, ત્યાથી કાળ કરી સૂર્યાસિ નામનો મહર્ષિ કે દેવ બને છે

આપણને પણ ને આત્માની ઓળખાણ થઈ જાય તો જડના પાછળ ને આજે ગાડા-ઘેલાં બની આત્માનું શાન બૂલી,

જેવાન બની મહામૂલા માનેવ જીવનને વેડફી રહ્યા છીએ-તેમ ન બને અને એમ ક્યારેય જીવન ન જાળેતા, આત્માના વિકાસમા બંધાયે પ્રમાદ કે આજ્ઞા ન કરતા, આત્મા કેમ પરમાત્મ પદને મેળવે તે માટે સતત જાગૃત રહેત, માટે જ આત્માને જાણ બવાની જરૂર છે

આજે જડવાદના અર્થતરંગ વધી રહ્યા છે કહેવાતું વિજ્ઞાન દિનપ્રતિદિન આગળ વધી રહ્યું છે પણ એમાનો કોઈ આત્મા તૈયાર કરી શકેયો? આત્માને કોઈએ બનાવ્યો નથી આત્મા ત્રણેય કાળમા મોજુદ છે, અમર છે

‘હું’ એ કોણ? હું એમ-મડદ કેમ નથી બોલતું? હું એ જ આત્મતત્ત્વની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ કરાવે છે જો આત્મા છે, અમર છે અને ત્રણેય કાળમા વિદ્યમાન છે, તો પછી વર્તમાનની જ માત્ર ટૂંકી દષ્ટિ શાળી પાચ-પચીસ વર્ષની ટૂંકી જિંદગીમા પદ્મગવાનદી બની આત્માનો વિચાર સરખોય ન કરવો એ કેટલી અજ્ઞાનતા

કસ્તુરીયો મૃગ પોતાની નાભિમા-હૃદયમા કસ્તુરી હોવા છતાં ચોમેર દોડે છે, કુંગધ-પુષ્પો માટે આમ-તેમ ફાફા મારે છે તેમ આત્મામા પણ અનંત જ્ઞાન-દર્શનાદિ રત્નોનો ખજાનો હોવા છતાં એક કલાકની જેમ આ આત્મા ભટકે છે, અહિંગતિમા આથડે છે, ને લીધારીવેશ કરે છે પોતે-પોતાના સ્વરૂપને પીછાણતો નથી પરિણામે, હુમ્મતિની ઘોર-ભય કર પીઠાનો લોગ બને છે

અતર વિષે રત્નો ભર્યા, તેને નહિ લૂ હુલો,
મુખ કાજ બાહિર લૂ ભરે, પામર બનીને મૂલો,

શુ માહરુ શુ પારકુ, રિવેક એ બૂલી ગયો,
પુગલાન દી બનીને આડાઅવળો આથકયો

આપણી શક્તિનો આપણને ખ્યાલ નથી એક દયવી
આગળીના ટેરવે આખાય બ્રહ્માડને ડોલાવવાની તાકાત આ
આત્મામા છે કાચના ઘરમા પૂરાયેલું કૂતરું-પોતાના જ પ્રતિબિંબ
રૂપ કૂતરાઓને જોઈને પોતાની દશના ખ્યાવના અભાવે ફોગટ
ભસી મરે છે તેવી જ રીતે આ આત્મા પણ આ જગતમા
મારું-મારું કરીને મરે છે વ્યર્થ જીવન પૂરું કરે છે

એક અગ્રેજે, મનુષ્યના આખા શરીરની કિંમત ફક્ત પોણા
બે રૂપીયા આકી છે (મુઠદારૂપ શરીરની) જ્યારે જનાવરની
કિંમત એનાથી કંઈશુણી વધી જાય છે, કિંમત છે આત્માની
અનાયોં આત્માને માનતા નથી માટે તે સખધી વિચાર ન
કરે એ વાત જુદી છે પણ આપણે આયે છીએ, આત્માને
માનીએ છીએ, ધર્મને માનીએ છીએ છતાં તેનો વિચાર સરખાય
કરતા નથી એ બહુ જ શોચનીય છે અનાયોં, જડવાદના વિકાસ
મા પ્રાણ પાયરે છે જે કાણુવિનશ્વર છે એના માટે આખીય
જિંદગી યાહોમ કરે છે તો જે આત્મા અમર છે, જેનાથી
સાચા સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે તેના માટે શુ પ્રયત્નની
જરૂર નથી ? આત્માને ઝોળખી, જીવને અજવાળી શાશ્વત
સુખના લોકતા બનો એ જ એક અભિલાષ

હવે પૂ ગુરુદેવ, આ વિષયને સુક્તિપુરસ્કર સમજાવશે
તે સાબળી, જીવનમા ઉતારી સુક્તિના પૂનિતપથે સૌ પ્રયાણ
કરે એ જ અર્થાર્થના

૫૫ આચાર્યદેવનું પ્રવચન

આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય ચૈતન્યવાદ રાખવામા આવ્યો છે ચૈતન્યવાદ કહો કે આત્મવાદ કહો, કોઈ અપેક્ષાએ એક જ છે આત્મા-આત્મવાદ વગેરે શબ્દો ધણીવાર આપણે ઓળીએ છીએ, જ્યારે ચૈતન્યવાદ એ શબ્દ જરા નવો લાગે તેવો છે, પણ વિષય નવો નથી ચૈતન્યવાદનો પ્રતિપક્ષીયવાદ જડવાદ છે ચૈતન્યવાદ પણ અનાદિનો છે, જડવાદ પણ અનાદિનો છે, દુનિયામા કંઈ જ નવું નથી, જ્યારે વસ્તુમા થોડો ફેરફાર કે સુધારોવધારો થાય ત્યારે તે વસ્તુ નવી કહેવાય છે, તેવી જ રીતે જડવાદ કે ચૈતન્યવાદ એ કંઈ નવો નથી આ બન્ને વાદ જૂના છે, અનાદિના છે, એક પણ હા, જ્યારે જે વાદનું જોર હોય ત્યારે તે વાદનો યુગ કહેવાય ચૈતન્યવાદનું જોર હોય ત્યારે ચૈતન્યવાદનો યુગ કહેવાય જડવાદનું જોર હોય ત્યારે જડવાદનો યુગ કહેવાય

દરેક કાળમા બન્ને વાદ હોય,

ચૈતન્યવાદ વધારે છે એમ સંખ્યાબળથી તો ન કહેવાય, કેમકે દુનિયામા મોટી સંખ્યા જડપ્રેમીની જ હોય છે, અનાદિ કાળથી આ સિલસિલો ચાલુ જ છે, દુનિયાનો મોટો ભાગ કાયમ જડપ્રેમી હોય માટે સંખ્યાબળથી જડવાદનો યુગ

(૧૦)

એમ નહીં પણ જગદે જગતમા સમસ્ત ગણાતા, કષ્ટ અને
 બુદ્ધિધાની મનાવાઓને પણ જડવાદનો પ્રેમ વધે, જડતા
 વિપ્રસન્નતા પાતાત સર્વસ્વ હોમી દે, આગળ પાછાનો વિચાર
 ન કરતા કેવળ જડમા મેથડે બને, જડ પદાર્થોને મુખ્ય માને
 અને ચૈતન્યવાદને, આ નાને તથા આત્મવિકસતા સાધનોને
 ત્રેણ ગણે ત્યારે એ જાદનો જમાને કહેવાય, અને ત્યારે
 ચૈતન્યને, આત્માને અને આત્મવિકસતા સાધનોને મુખ્ય ગણે,
 ઉપદેય સમજે અને જાપદાર્થોને ગૌણ સમજે ત્યારે એ
 ચૈતન્યવાદનો જમાને શુદ્ધ મતલબ ને કાળમા, આબાજ-
 ગોપાળ શ્રી હેમ્લ જાન અને આત્માના શુભોની કદર કરતા
 હોય તેવા કાળને ચૈતન્યવાદને મુગ કહી શકાય, પરંતુ દરેક
 કાળમા મુખ્યતાએ જ્યારે પૂર્ણતા બને હોય છે એ ચોક્કસ

મુવર્ણમુગ

મુવર્ણમુગ શને જે કાળે ચેતની
 જમાને કહેવાય તેમજ ત્યારે મુગ
 નામ નિર્ણય.

કરણી કારણભૂત હોય છે, કારણ કે સારા ગણાતા મનુષ્યોત્ત
કથન તથા તેમની કરણી મુજબનો યુગ કહેવાય છે

આજે જમાનો જડવાદનો છે

ખોલો ! આજનો યુગ ચૈતન્યવાદનો છે કે જડવાદનો ?

સલામાથી-જડવાદનો

આજે જમાનો જડવાદનો છે કેશના સારા સારા ગણાતા
સમજદાર ને બુદ્ધિશાળી માણસો પણ આજે માત્ર આ જન્મની
જ કરણીમા માને છે તેઓ કહે છે કે-પરલોક જેવી ચીજ
જ નથી અરે ! પરલોક કે પુનર્જન્મની વાત વિચારવાની પણ
એમને પુરસદ નથી તેઓ તો કહે છે કે-આ જન્મની
વાત પણ પૂરી વિચારવાનો ટાઈમ નથી તો પરલોક કે પર
જન્મનો વિચાર ક્યારે કરીએ ? સારા સમજદાર ગણાતાઓ આ
રીતે જડમા જ રચ્યાપચ્યા રહે છે, તેમા કેટલાકો તો આત્માને
માનતા પણ નથી માટે જ કહેવાય કે-આજે જમાનો જડ-
વાદનો છે

આજે ભલે જમાનો જડવાદનો હોય છતાં ચૈતન્યવાદ
નથી એમ નહિ, છે, ભલે ગૌણ છે, છતાં છે જરૂર, ચૈતન્ય
વાદનો સૂચ આથમ્યો નથી

જડવાદ ને ચૈતન્યવાદ બન્ને વિરોધી છે એના ઝગડામા
વિજય જરૂર ચૈતન્યવાદનો છે, પણ જડવાદના આ જમાનામા
ચૈતન્યવાદનો વિજય કરવા માટે કમલોરીને તિલાંજલી આપવી
પડશે, માયકાગલા બન્યે નહિ ચાલે, મદાનગી બતાવવી પડશે,

વખતે માલમિત્કતનો મોહ મૂકવો પડશે ધર્મની શ્રદ્ધાને
ટકાવવા માટે મરણીયા થવું પડશે

ચૈતન્યવાદ એટલે આત્મતત્ત્વની વિચારણા

આજનો વિષય ચૈતન્યવાદનો છે ચૈતન્યવાદ એટલે શું ?
ચૈતન્યવાદ એટલે આત્મતત્ત્વની વિચારણા, એની માન્યતા આત્મા
છે કે નહીં ? એમા જ મોટો વાધો છે આજે દુનિયાનો સમજી
ગણાતો મોટો ભાગ જડવાદ તરફ કેમ ઝુકે છે ? તેનું એક જ
કારણ છે કે-તેઓ આત્માને માનતા નથી, પરલોકને પણ
માનતા નથી અને પરલોકને ન માનતા હોવાથી કર્મને પણ
નથી માનતા અને કર્મને ન માનતા હોવાથી પુણ્ય પાપ
વગેરે તત્ત્વોનો પણ ઇન્કાર કરે છે કેવળ, એશઆશમમા
મશગૂલ રહેવું, ખાવું પીવું-મોજ મળાહ કરવી એમા જ તેઓ
સર્વસ્વ માને છે, માટે જ જડની પાછળ તેઓ મરી કીટે છે
આત્મા ઇન્દ્રિયગોચર નથી

આત્માની તથા આત્માના ગુણોની વિચારણા એ છે ચૈતન્ય
વાદ-પણ આત્મા છે કયા ? એમા પ્રમાણ શું ? આત્મા નથી
હેખાતો, નથી ચખાતો, નથી સુઘાતો, નથી સંભળાતો કે નથી
સ્પર્શાતો, આત્માનો રંગ ધોળો છે કે કાળો, તેનો સ્વાદ મીઠો
છે કે ખારો, એની ગંધ સુરભિ છે કે દુરભિ, એ સુવાળો છે
કે કઠણ ? ત્યારે શું તેનો ગુણગુણ અવાજ સંભળાય છે, ના !

ત્યારે આત્મા છે એમા પ્રમાણ શું ?

એક શિષ્ય શરૂને પૂછે છે-શરૂ આત્મા મને બતાવો

તો હું આપ જે ધર્મશિધનની વાત કરો છો તે બધી જ માનવા તૈયાર છું-પણ આત્મા કયા છે એ જણાવો. આ વિષયમાં પૂર્વના વક્તા મુનિશ્રીએ વર્ણન કર્યું છે એ જ વિષયને જરા સ્પષ્ટ રીતે સમજવાય છે

ગુરુએ શિષ્યની પાસે દૂધનો ખાલો મગાવ્યો અને શિષ્યને પૂછ્યું બોલ-આ દૂધમાં ઘી છે ? શિષ્યે જવાબ આપ્યો હા ગુરુજી, દૂધમાં ઘી છે દૂધમાંથી જ ઘી નીકળે છે ગુરુ બોલ્યા-જો દૂધમાં ઘી છે તો દેખાતું કેમ નથી ? બોલો દેખાય છે ? ત્યારે શિષ્યે જવાબ આપ્યો-ગુરુજી, એમ શી રીતે દેખાય ? ત્યારે દૂધને જમાવાય, ત્યારબાદ વલોવાય ત્યારે માખણ નીકળે અને માખણને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે ઘી તૈયાર થાય ગુરુજી બોલ્યા-અરે ચેલા ! ત્યારે શું આત્મા એમ ને એમ વગર મહેનતે તારે જોવો છે ત્યારે તમે મનને ધર્મસિદ્ધાન્ત મુજબની ક્રિયા અને ધ્યાનથી સ્થિર કર્યો એટલે જમાવ્યો અને સમ્યક્ જ્ઞાનના રવૈયાથી મથન કર્યો એટલે આત્મા અને આત્માના ગુણો પણ તમને જણાશે, પણ આ બધી મહેનત આપણે કરવી નથી અને આત્માને નિહાળવો છે એમ શી રીતે બને ?

એક ક્ષરસી કવિએ આત્માને આત્માનું જ્ઞાન કરાવવા માટે એક શેરમાં કહ્યું છે

‘ લબ્ય બન્દો ચરમ બન્દો ’ આદિ

મતલબ કે-આત્માનું નૂર પ્રગટ કરવા માટે હું શિષ્ય ! તું જીમ બંધ કર, આખું બંધ કર અને કાન બંધ કર, અને પછી આત્મા જો ન દેખાય તો મને હસજો-મતલબ મારી મરકરી કરજો

શિષ્યે તે પ્રમાણે આખ કાન બધ કર્યા અને ગુરુજીને કહ્યું-મને તો કંઈ જ જણાતું નથી

ગુરુજી બોલ્યા તે આખ વગેરે વાસ્તવિક બધ કર્યા જ નહાં, હા માત્ર મોંઝ્યા છે બધ કરવાનો મતલબ જરા સમજ આખ, કાન અને જીભને એના વિષયોથી ખેંચી લે શૂંગારના ગીતોમાં આનંદ આવે અને તિરસ્કારના શબ્દોથી આત્મા ભભૂંટી ઉઠે તો સમજ કે કાન બધ કર્યા નથી આ સુદર અને આ અસુદર એમ રાગ દ્વેષ થાય ત્યાં આખ બધ કરી શી રીતે કહેવાય ? સુદર સોજન મળે તો અહાહા ! કેવી મજા પડે છે, કેવો સ્વાદ આવે છે ! આ સારુ, આ નરમુ એમ બોલીએ છીએ જરાક તૂણમરચ એવા હોય, સુદા જેવું ચીકણું થાક મળે તો કેવી દયા થાય છે એટલે જીભને બધ કરી નથી, જીભને જીવી નથી પણ એના ગુલામ બન્યા છીએ

આ રીતે આખ, કાન, જીભને તેના વિષયથી વેગળી કરી-મતલબ-સુદર અને અસુદર વિષયોમાં સમન્નાવમાં રહે

ઇન્દ્રિયોને જીતો તો આત્મા જણાય આ પ્રમાણે વિષયો ને જીતવાથી આત્મા વીતરાગ બને છે, અને આત્મા જ્યારે દેવજ્ઞાન પામે છે ત્યારે આત્મા આત્માને લેઈ શકે છે મતલબ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે

આત્મા અદ્વી છે, અરમી છે, અગધી છે, અસ્પર્શી છે અને શબ્દ વિનાનો છે, ને આખથી દેખાય શી રીતે ? નાસિકાથી સુધાય શી રીતે ? શરીરથી સ્પર્શાય કેવી રીતે ? અને કાનદ્વારા સંભળાય પણ કેવી રીતે ?

આપણી બહારની ધન્દિયો બહારના ગુણોને અહણુ કરે છે બાહ્ય ગુણો વગરનો આત્મા બાહ્યેન્દ્રિયથી અહણુ થઈ શકે નહિ. પણ હા, સમજાવનાનો પ્રયત્ન કરો તો આત્મા મનથી પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે જેને માનસ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે

આત્મા કેવી રીતે મનથી પ્રત્યક્ષ છે તેની સમજ

ખરી રીતે આપણને દુનિયાની ઠોઠપણુ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ નથી પણ એનો ગુણ પ્રત્યક્ષ છે જેમ આપણે એક ઘડો જોયો એ ઘડાતુ શું જોયું ? એની આકૃતિ અને રંગ રંગ વગેરે ગુણો છે એ ગુણો ન હોય તો ઘડાને આપણે પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે કરી શકીએ ? એવી જ રીતે આધર્મો માણસ પણ ઘડાને સ્પર્શથી જાણી શકે છે, સ્પર્શદ્વારા ઘડાતુ અનુમાન કરી લે છે આધર્મોને સ્પર્શેન્દ્રિયદ્વારા સ્પર્શનો પ્રત્યક્ષ થાય છે આ સ્પર્શ અને આકૃતિ ઘડાની જ છે, એમ સમજીને આ ઘડો છે એમ તે માને છે ખરી રીતે ઘડો પ્રત્યક્ષ નથી પણ ઘડાનો ગુણ પ્રત્યક્ષ છે

એવી જ રીતે દૂર પડેલી સાકરની ગાગડી અને મીઠાની કણીને જીભ ઉપર મૂકવાથી આ સાકર છે અને આ મીઠું છે, એમ માણસ જાણી શકે છે તેનો કશક આખથી સમજાવતો નથી પણ જીભથી જણાય છે જીભ શું અહણુ કરે છે ? તે વસ્તુનો રસ રસ એ ગુણ છે અને જીભદ્વારા તેનો પ્રત્યક્ષ થાય છે તે ગુણદ્વારા વસ્તુ પણ પ્રત્યક્ષ મનાય છે પણ ખરી રીતે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ નથી પણ ગુણનો પ્રત્યક્ષ થવાથી ગુણી વસ્તુનું અનુમાન થાય છે આવો સ્વાદ છે માટે સાકર છે અને આવો સ્વાદ છે માટે મીઠું છે, એમ જણાય છે

નાસિકાદ્વારા કસ્તૂરી, ફૂલ વગેરે ગંધવાળી ચીજોનું જ્ઞાન થાય છે ખરી રીતે નાક તો ગંધને શ્રવણ કરે છે એટલે નાસિકાદ્વારા ગંધ પ્રત્યક્ષ છે અને ગંધદ્વારા ગંધવાળી ચીજોનું અનુમાન થાય છે એમ સ્પર્શેન્દ્રિય સ્પર્શને પ્રત્યક્ષ કરે છે અને તે દ્વારા સ્પર્શવાળી ચીજોનું અનુમાન થાય છે જેમ આખા મીચિત્રી-બંધ કરેલી હોવા છતાં મખમલ આદિના સ્પર્શથી આપણે બાણી શરીરે છીએ કે આ મખમલ છે, આ રેશમ છે, આ કપડું છે તેમજ શબ્દને કાન પ્રત્યક્ષ કરે છે અને શબ્દ શ્રવણથી શબ્દવાળી ચીજોનું અનુમાન થાય છે જેમ દૂરથી શખાદિનો શબ્દ સાક્ષીને આપણે બાણીએ છીએ કે-આ શખ વાગે છે, આ તબલા વાગે છે વગેરે, વગેરે પણ ખરી રીતે તો કાન શબ્દને જ પ્રત્યક્ષ કરે છે પણ અનુમાનથી શબ્દ વાળી ચીજો પ્રત્યક્ષ જેવી આપણને જણાય છે એમ દુનિયાની તમામ વસ્તુઓમા સમજવું બાહ્યેન્દ્રિયોથી જે જે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ થાય તેમા તે તે વસ્તુઓનો ગુણ બહારની ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ છે તે-તે ગુણોદ્વારા તે તે ગુણવાળી ચીજ અનુમાનથી આપણને પ્રત્યક્ષ જેવી માલમ પડે છે ત્યારે સાર એ થયો કે-દુનિયાની તમામ ચીજો આપણને પ્રત્યક્ષ નથી પણ તેના ગુણ પ્રત્યક્ષ છે અને ગુણ પ્રત્યક્ષ હોવાથી ગુણી પણ પ્રત્યક્ષ મનાય છે જેમ બહારનો ઇન્દ્રિયોથી ગુણ પ્રત્યક્ષ થાય છે તેમ મનથી પણ ગુણ પ્રત્યક્ષ થાય છે જેમ સુખ-જ્ઞાન વગેરે આત્માના ગુણોને આપણે કાનોથી સાક્ષી શકતા નથી, આંખોથી જોઈ શકતા નથી, નાકથી સુધી શકતા નથી, જીભથી ચાખી શકતા નથી તેમજ સ્પર્શેન્દ્રિયથી સ્પર્શી શકતા નથી, છતાં સુખ-જ્ઞાન વગેરે ગુણો

આપણને પ્રત્યક્ષ છે-અનુભવસિદ્ધ છે હું સુખી છું, હું આ વસ્તુને સમજી છું, મને આ વસ્તુનું જ્ઞાન છે આ પ્રમાણે અનુભવસિદ્ધ, પ્રત્યક્ષ-આ ગુણો જણાય છે આ પ્રત્યક્ષ કયું થયું ? માનસ પ્રત્યક્ષ આ પ્રત્યક્ષને માનસપ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, કેમકે આ ગુણો આત્મા સિવાય બીજાના નથી તેથી આ ગુણ આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે તેથી આ ગુણોનો આધાર આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ છે ઉપરની જેમ, બાહ્ય ગુણોવાળી ચીજો બાહ્યેન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ છે અને આત્મા મનથી પ્રત્યક્ષ છે

હું અને મારું એ શબ્દો પણ આત્માને
પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ કરે છે

જેમ આપણે બોલીએ છીએ ‘ હું છું ’ એમાં હું એટલે કોણ ? આ શરીરધારી આત્મા, પણ હું એટલે શરીર નહિ કેવળ શરીર માટે બીજે શબ્દ વપરાય છે મારું શરીર એટલે મારું શરીર એ વસ્તુ જુદી છે અને હું એ વસ્તુ જુદી છે, એમ આપણે વિચાર કરતા સહેજે સમજી જાવીએ છીએ. જો શરીર જુદું ન હોત તો હું શરીર એમ બોલત, પણ એમ ન બોલતા મારું શરીર એમ બોલીએ છીએ આત્માને નહિ માનનાર પણ એમ બોલે છે, તો એને પૂછો કે મારું એટલે કોણ ? એને કહો હું શરીર એમ કેમ નથી બોલતા ? આ ઉપરથી સમજદાર માણસ સમજી શકે છે કે મારું એટલે આત્માની માલીનીનું શરીર આ પ્રમાણે પણ આત્મા અનુભવસિદ્ધ છે ગયું શું ? એ જનારજ આત્મા

વળી બીજી વાત માણસ મરણ પામે છે એટલે હલન-

ચવન, પ્રયત્ન, વિચાર બધું જ બધું ધર્મ જાય છે એક સેન્ડ પછી કંઈ જણાતું નથી વિચારો ! એક મેકન્ડમા શો ફરક પડ્યો ? શરીર એ જ છે, જે મેકન્ડ પહેલા હતું, છતાં ઉંઠવું, બેસવું, હાવવું, ચાવવું, હસવું, રડવું, બોલવું, શ્વાનોશ્વાસ વગેરે બધું બધું કેમ ધર્મ ગયું ? લોન્ડી છે, હાડકા છે, માંસ છે, પોલ છે, ગરમી પણ હોય છે અને મોઝ પણ ઠવચિત જોવામા આવે છે, એટલે પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, અગ્નિ અને વાયુ આ પાંચે તરનો વિગ્રમાન છે ત્યાર ગયું શું ? માટે સમજો, એ જે ગયો તે જ આત્મા

તેમજ શરીર અખડ રહે છે અને આ મા ચાલ્યો જાય છે શરીર નાશ પામે ત્યાં જ આત્મા નાશ પામે એમ નથી જોઈ શરીરના ધ્વસમા આત્માનો ધ્વસ પણ માની શકીએ નહિ અને શરીરથી ઉત્પન્ન થયેલો પણ આત્માને મનાય નહિ શરીર અખડ રોય છે અને આત્મા ચાલ્યો જાય છે અને ડેટ-ટીક વાર શરીરના અવયવો જેવા કે હાથ-પગ વગેરે તૂટી જાય તોય આત્મા કાયમ રહે છે, એટલે આત્મા જીવે છે અને શરીર એ જીવી વસ્તુ છે જેમ માણસ અને ઘર ઘર હોવા છતાં માણસ ચાલ્યો જાય છે ઘર તૂટી જવા છતાં માણસ જીવતો રહે છે જેમ શરીરનું પહેરણ કપડું છે, તેમ આત્માનું પહેરણ શરીર છે જેમ માણસ નવા-નવા કપડા પહેરે છે, અનેક વેશ બદલે છે તેમ આત્મા કર્મના વશે જીવંત જીવતા શરીરો ધારણ કરે છે, અને શરીરદ્વારા કરેલા કર્મનું ફળ આત્મા ભોગવે છે, કેમકે તેમા કર્મ પ્રવામા આત્માની પ્રેરણા છે,

આત્માના વિચારો છે, આત્માની પ્રવૃત્તિ છે માટે કર્તા-આત્મા છે શરીર કર્મ કરવામા આધનભૂત છે કર્તા પણ આત્મા છે અને લેખતા પણ આત્મા છે

મમામાથી પ્રશ્ન—‘ આપ મુએ દુખ ગઈ દુનિયા ’ એ કહેવતનો શુ અર્થ ?

જવાબ—એનો ભાવ એ જ છે કે-આત્મા ગયો એટલે જગતની તમામ વસ્તુ, માત્રમીત્કત, ધરભાર, સ્વજનપરિવાર સ્વયં જ આપણા માટે નમમુ છે આત્મા એ જ પ્રધાન વસ્તુ છે આ જોખીયામા જીવ છે તો બધુ છે અને જીવ નથી તો કંઈ નથી આત્મા નીકળ્યા પડી-આ જીવ નીકળ્યા પડી આ જન્મની મહેનત બધી જરવાદ છે યોગ વર્ષના જીવન માટે ખૂબ મ મંદ, અનીનિ, પ્રપચ-ગો ઈત્યાદિ અનેક પ્રખરના પાપો આપણે કરીએ છીએ, તેના કટુ ફળો આત્માને અનેક જન્મોમા લોગવવા પડે, દુખી થવું પડે અને મ મંદ કરેલી ચીજો, અહીંઆ જ પડી રહે આત્મા બધું મૂકીને ખાતી હાથે ચા-ચો નાચ આ વસ્તુ ખૂબ વિચારણીય છે, માટે આપણા જીવનમા ખૂબ મારા-ગયા કામો કરી લેવા લેથી આત્મા જ મેશના માટે મુખી થાય

ગાકા-મમાધ્યાન—પ્રદેશી રાજાના પ્રશ્નો અને કેવી મહા રાજાએ આપેલા ઉત્તરો

પ્રદેશી રાજા મહાન્ બુદ્ધિશાળી હતો, છતા આત્માની શ્રદ્ધા ન હોવાથી હિંસાદિ પાપકાર્યોમા ખૂબ આસક્ત હતો ચોવાના ચિત્રસારથી નામના મત્રીની પ્રેરણાથી શ્રી કેશી-ગણધર મહા

રાજનો મુયોગ સાપડ્યો પરદેશી રાજા કેશી ગણધર મહારાજને નમસ્કાર કરીને બેગ અને પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા તેમણે કેશી ગણધર મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો—

પૂ ગુરુદેવ ! આપના કદ્યા પ્રમાણે હિંસાદિ-અધર્મના કાર્યો કરનાર નરકમાં જાય છે અને દુ ખી થાય છે, તો મારા પિતા અધર્મી હતા, નાસ્તિક હતા, આત્મા વગેરેને નહોતા માનતા, હું મેંશા હિંસાદિ કાર્યોમાં જ રક્ત રહેતા હતા, આપના કદ્યા મુજબ મારા પિતા જરૂર નરકે ગયા હશે અને દુ ખી થતા હશે મારા પિતાને મારા ઉપર ઘણો જ પ્રેમ હતો તો તેઓ મને અત્યારે કહેવા કેમ નથી આવતા કે હું પુત્ર ! હું અધર્મ કરવાથી દુઃખભાગ્ય ગયો છું અને દુ ખી ભોગવી રહ્યો છું માટે તું પાપ ન કરીશ મારા પિતાએ મને કોઈ દિવસ આપીને એમ કહ્યું નથી માટે હું માનું છું કે પરલોક નથી

કેશી ગણધર મહારાજ જવાબમાં જણાવે છે કે—રાજન ! એક ચોરે ચોરી કરી જેથી તેને જન્મકેદની સજા કરવામાં આવી ચોરી કરવાથી પોતે કેદમાં પૂરાયો છે, દુ ખી થઈ રહ્યો છે એ વાત પોતાના બાળબચ્ચાઓને એ જણાવી શકતો નથી તેમ તમારો પિતા પણ કર્મવશ નારકીની વેદના સહન કરતો થકો-કમથી પરત્ર હોઈને આવી ન શકે, તમને જણાવી ન શકે તેથી પરલોક નથી એમ કહી ન શકાય

પ્રદેશી રાજા જણાવે છે—ભગવન ! એ વાત હીક છે પરંતુ મારી માતા જૈનધર્મની રાણી હતી, ધર્મચૂસ્ત હતી-ધર્મિષ્ઠ હતી આપના મત પ્રમાણે જરૂર તે દેવલોકમાં ગઈ હશે અને દેવો તો સુખી અને સ્વતંત્ર હોય છે મારા પર મારી માતાનો

પણ ધણો જ પ્રેમભાવ હતો મને હિંસા વગેરે ન કરવા વાર
વાર સમજાવતી હતી હવે મારી માતા દેવલોકમા ગયા પછી
કેમ કોઈ દિવસ અહીં કહેવા આવતી નથી ? તેથી હું માનુ
છું કે પરલોક જેવી ચીજ નથી

કેશી મહારાજ—રાજન્ ! ઘોડા ઉપર બેસીને ફરતાફરતા
તમે ચમારવાડામા પહોંચી ગયા, જ્યાં માથુ ફાટી જાય તેવી સખત
દુર્ગ ધ મારતી હોય એવું એ ગદુ સ્થાન હોવાથી તમે પૂરજોશથી
ઘોડા દોડાવ્યો અને રાજમહેલ તરફ આવી પહોંચ્યા. સ્નાનાદિ
ક્રિયા કરી—હાઈ ઘોઈ સુદર પોષાક પહેરી રાજસભામા બેઠા
ત્યાં તમે રૂમાલ ખોળવા લાગ્યા, પણ રૂમાલ ન જડ્યો તમને
યાદ આન્યું કે—જરૂર રૂમાલ ચમારવાડામા પડી ગયો લાગે છે
શું તમે ત્યાં રૂમાલ ગોતવા માટે જાવ ખરા ? એવા અપવિત્ર
ઉકરડા જેવા સ્થળે દુર્ગંધીમા પડેલા રૂમાલને લેવા તમે ઇચ્છો
પણ નહિ અને લેવા માટે માણસ પણ ન મોકલો. રૂમાલ ગમે
તેવો સુદર હોય—તમે લેવા જવા માટે સ્વતંત્ર છો છતાં તમે
લેવા જતા નથી તેથી તમે નથી એમ ન મનાય, તમે હયાત
છો એમ દેવતાઓ પણ સ્વર્ગમા ગયા પછી અહીંઆ ખબર
આપવા આવતા નથી, કારણ કે ત્યાંના લોભ-વિલાસજન્ય
સુખો અપૂર્વ કોટિના હોય છે અને અહીંઆ ભારે દુર્ગંધી છે
મનુષ્ય લોકની દુગ ધ ૪૦૦-૫૦૦ જોજન ડાચી ઉછળે છે, તેથી
કોઈ પૂર્વજન્મના અપૂર્વ સ્નેહ વગર, અથવા કોઈ મહર્ષિના
ઉચ્ચ કોટિના તપ-ત્યાગ વગર અથવા કોઈ મત્રના આકર્ષણ
વગર દેવતાઓ અહીંઆ આવતા નથી તેથી દેવલોક નથી કે
બીજો જન્મ નથી એમ માની શકાય નહિ

જ્યારે અહીંના તુચ્છ ભોગોમા પણ આસક્ત બનનાર એક સ્ત્રીને મૂકીને પરદેશમા વસનાર ત્યાની મુદર સ્ત્રીમા આસક્ત બની અહીંની સ્ત્રીને ખબર પણ આપતો નથી, સ્ત્રી, બાળ-બચ્ચા બધાને ભૂની જાય છે, તેમની વાત પણ તેને પસંદ પડતી નથી ત્યારે સ્વર્ગના અપૂર્વ ભોગવિલાસમા આસક્ત બનેલા દેવો મનુષ્યલોકમા આવે નહિ અને ખબર ન આપે એમા નવાઈ રી ?

પ્રેમી રાજા—ભગવન્ ! એક ચોરને ચોરીના ગુતાવી પકડવામા આવ્યો તેને દેહાત દડની સજા કરવામા આવી એ ચોરના શરીરના કકડે કકડા કરીને ભેંયુ, શરીરને ચીરીને ભેંયુ પણ આત્મા શરીરના કોઈ પણ ભાગમા ભેવામા ન આવ્યો જેથી આત્મા છે એમ જી રીતે મનાય ?

ગુરુદેવે જવાબ આપ્યો—રાજન્ ! અરણીના બે લોકડાને પરસ્પર ઘસવાથી અગ્નિ પ્રગટ થાય છે, પણ એ અરણીના લોકડાને ચીરવામા આવે નો તેમા અગ્નિ જણાતો નથી પણ તેમા અગ્નિ છે કે નહિ ?

રાજા—છે જરૂર

ત્યારે ગુરુદેવે કહ્યું—અગ્નિ કેમ દેખાતો નથી ? જ્યારે પરસ્પર ઘસાય ત્યારે અગ્નિ પ્રગટે અને તે આપણે ભેંઈ શકીએ છીએ જેમ—અરણીમા રહેલો કૃપી અગ્નિ જ્યારે નથી દેખાતો ત્યારે શરીરમા રહેલો અકૃપી આત્મા શી રીતે દેખાય ?

રાજા—ગુરુદેવ ! એક ચોરનું બે મરતા પડેલા વજન કયું અને મર્યા પછી તરત જ વજન કયું તો વજનમા જરાય ફરક

ન પડયો જો આત્મા જેવી ચીજ હોત તો જરૂર વજનમા ફરક પડત ઝરણુ કે પહેલા આત્મા સહિત શરીર હતુ, હવે આત્મા વગરનુ છે એટલે વજનમા અવશ્ય ફરક પડયો જોઇનો હતો પણ વજન ઘટયુ નહિ જેમાં આત્મા જેવી ચીજ જણાતી નથી

શુરુદેવ—રાજન્ ! ચામડાની ખાની મસડતુ વજન કરો અને પછી એમા પવન ભરો, અર્થા ઘાટ તેનુ વજન કરો તો વજનમા જરાય ફરક નહિ પડે જ્યારે મમકમા પવન ભરાવા છતાય વજનમા ઘટવધ થતી નવી તેથી મમકમા પવન નથી એમ ન મનાય, તેવી જ રીતે શરીરમાથી આત્માના નીકળવાથી વજન ઘટયુ નહિ તેથી આત્મા નથી એમ ન માની શકાય, કેમકે આત્મા—અદ્ભૂત છે, એમા વજન હોતુ નથી

રાજા—એક ચોરને મજબૂત કોઠીમા પૂર્યો જેને ઝાણુ સરખુય નહોતુ એની કોઠી ને ચારે તરફથી સજ્જડ બંધ કરી તે બંધ કોઠીમા ચોરને ત્રણ દિવસ રાખવામા આવ્યો. ચોથે દિવસે કોઠી ખોલી જોયુ તો ચોર મરેલો જણાયો, એના શરીરમા કીડા પડેલા હતા જો તેમા આત્મા હોત તો બંધ કોઠીમાથી શી રીતે નીકળત ? કોઠીમા ઝાણુ પણ પડયુ નહિ ત્યારે છુવ ગયો ક્યાથી ? તેથી છુવ—આત્મા નથી એમ સાબિત થાય છે

કેશી ગણધર—રાજન્ ! ચારે તરફથી બંધ માનમા અથવા બંધ કોઠીમા પ્રવેશ કરીને કોઈ માણુમ શખ વાડે તો તેનો અવાજ બહાર આવે કે નહિ ?

પ્રદેશી રાજા—અવાજ બહાર આવે છે

કેશી મહારાજ—રાજન્ ! જ્યારે બહાર જવાનો રસ્તો ન હોવા છતાં કોઠીમાથી અવાજ બહાર નીકળી શકે છે અને અવાજ તો કૂપી છે ત્યારે આત્મા તો અકૂપી છે અને તે કોઠીમાથી બહાર નીકળે તો એમા વાધો શો ? એને કાણા-વિવરની જરૂર નથી અકૂપી આત્મા ગમે ત્યાંથી બહાર નીકળી શકે છે અને ગમે ત્યાં જઈ શકે છે

આ રીતે કેશી ગણધર મહારાજએ સુક્તિપુરસ્સર સમજાવ્યું ત્યારે પ્રદેશી રાજને આત્માની શ્રદ્ધા થઈ તેથી આત્મા, કર્મ, પુણ્ય, પાપ, પરલોક આ બધી વસ્તુને તે માનવા લાગ્યો જેથી તે બહુ શ્રદ્ધાળુ અને આસ્તિકશિરોમણી બની ગયો

આ રીતે આપણને પણ કદાચ આ માની શ્રદ્ધા ન થતી હોય તો વિદ્વાન્ શુરુઓ પાસે જઈ વિનયથી પૂછી, સમજીને નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ અને ધર્મમા બહુ ચૂસ્ત-શ્રદ્ધાળુ બનવું જોઈએ

કેટલાકે એમ માને છે કે-પૂર્વજન્મ હોય તો અમને પૂર્વજન્મની વાતો યાદ કેમ નથી આવતી ! આપણને કોઈને યાદ આવતી નથી માટે પૂર્વજન્મ છે એમ કેમ માની શકાય ? આવી માન્યતા પણ બરાબર નથી જ્યારે એક જન્મમા પણ દેખેલી, અનુભવેલી વાતો પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ તેથી અનુભવેલી વસ્તુઓ નથી એમ માનતા નથી પૂર્વજન્મની વાત તો દૂર રહી પણ આપણે સૌ ગર્ભમા હતા એ વાત તો નિર્વિવાદ છે, છતાં જન્મ્યા પછી ગર્ભની વાતો આપણને યાદ નથી ગર્ભમા કયા સ્થાનમા હતા ? કેવી રીતે રહ્યા હતા ? કેવું

હુ ખ અનુભવતા હતા ? આ બધી વસ્તુઓનો આપણને જન્મ્યા પછી કંઈ પણ ખ્યાલ હોતો નથી, છતાં એ બધી વસ્તુ નિશ્ચિત છે ગર્ભમા દુર્ગંધીના સ્થાનમા રહેવું, હુ ખ રહેવું-ગર્ભમા પણ રહેવું-આ બધી વસ્તુઓ સત્ય હોવા છતાં આપણને યાદ નથી તો ગર્ભ પહેલાની પૂર્વજન્મની વાતો આપણને યાદ ક્યાંથી હોય ? કારણ કે-ભય કર હુ ખમા આવેલો આત્મા પૂર્વની વાતોને રહેજે ભૂતી જાય છે અને એકદમ મુક્ત થતા એ હુ ખની વાતોને પણ ભૂતી જાય છે એવો આત્માનો બૂલકણો સ્વભાવ છે જેવી રીતે ગર્ભની વસ્તુ આપણને યાદ નથી છતાં ગર્ભમા હતા એ નિશ્ચિત છે તેવી જ રીતે પૂર્વજન્મ પણ નિશ્ચિત છે ગર્ભ અને પૂર્વજન્મ આપણને યાદ નથી તેથી તેનો નિષેધ થઈ શકે નહિ, આત્મા ભૂતી કેમ જાય છે ? તે બૂલાવનાર જ્ઞાનાવરણીય કર્મ છે આ જન્મમા પણ કેટલીક વખત એક વાત યાદ આવે છે અને પાછા આપણે ભૂતી જઈએ છીએ-યાદ કરતા પણ તે વાત યાદ આવતી નથી અને ઘોડીવારમા અચાનક યાદ આવે છે એમ ઘણી વખત બને છે આવી વાતો અનુભવસિદ્ધ છે ઘડીકમા યાદ આવે છે ને ઘડીકમા ભૂલાય છે । જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમલાવને લઈને યાદ આવે છે અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયને લઈને ભૂલાય છે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વિશેષ ક્ષયોપશમ થઈ જાય તો ઘણા વર્ષોની વાતો પણ કેટલાકને યાદ આવી જાય છે અને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન પણ થઈ જાય છે, એને જ્ઞાતિસ્મરણજ્ઞાન કહેવામા આવે છે, એવા પ્રકારના જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમને લઈને ઠાઈને અવધિજ્ઞાન પણ

ધાય છે જે અવધિજ્ઞાનવડે પોતાના-પૂર્વના જન્મો તથા જીવનના પૂર્વ જન્મો જાણી શકાય છે અને અવિન્ય કાળમાં થનારા જન્મો અને થનારા ઘટનાઓ પણ જાણી શકાય છે, પણ હરેકને તેવા પ્રકારના ક્ષયોપગમ જાવ વિના તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન હોતું નથી તેથી પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ જેવી વસ્તુઓ નથી એમ ડાહ્યો માણસ કદી પણ કહી ન શકે કોઈએ અમેરિકા અથવા યુરોપ વગેરે દેશો ન જોયા હોય તેથી અમેરિકા વગેરે નથી એમ કેમ કહી શકાય? એકટો ઘુટનાર બાળકને સાત ચોપડીનું જ્ઞાન હોતું નથી તેથી તે સાતમી ચોપડીનો નિષેધ કરી શકે નહિ શિક્ષકના કથન પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ અથવા તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ શિક્ષકની પાસેનું જ્ઞાન પણ શ્રદ્ધા વગર અને શિષ્યકના કદા પ્રમાણે અભ્યાસ કર્યા વગર જ્યારે મળી શકતું નથી ત્યારે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનો પુરુષોએ બતાવેલું જ્ઞાન અને તેમને બતાવેલી વસ્તુઓ તેમના કહેલા સિદ્ધાંત મુજબની ક્રિયા કર્યા વગર અને તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર આપણે જાણી શકીએ નહિ તેથી તેનો નિષેધ કરવાનો હક્ક આપણને રહેતો નથી

કદાચ તમે કહેશો કે અમેરિકા વગેરે દેશો જોનાર માણસ મોજુદ છે અને સાત ચોપડી જાણેલા માણસ પણ હયાત છે તેથી તેમના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેમની વાત કબૂલ કરવી પડે છે એવા પૂર્વજન્મ ને પુનર્જન્મ જાણનારા જ્ઞાની તો અત્યારે હયાત નથી તેથી આવી વાતો કાના ભરોએ માનવી ?

તો એ વાત પણ વિચારવાથી આપણને માલૂમ પડશે કે- આ દેશમાં આજથી અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં એવા જ્ઞાની પુરુષો

મોક્ષ હતા અને તે મહાપુરુષોએ કહેલા વચનો સિદ્ધાંતમાં આજે મોક્ષ છે તે ઉપરથી આપણે બધું જાણી શકીએ છીએ, કેાંઈ પણ કાળમાં બધા માણસો તેવા જ્ઞાની હોતા નથી, છતાં જાણનાર પુરુષોના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને બધું માનવામાં આવે છે જ્યારે વર્તમાન કાળના પુરુષો ઉપર વિશ્વાસ રખાય છે, તે ભૂતકાલીન પૂર્વ પુરુષો ઉપર વિશ્વાસ કેમ ન રાખવો? જ્યારે હજારો વર્ષના ઇતિહાસ ઉપર આજે માપણને વિશ્વાસ છે તો હજારો વર્ષ પહેલાના લખેલા આપણા સિદ્ધાંતો ઉપર આપણને વિશ્વાસ કેમ ન હોય? પૂર્વના ઘણા પુરાણા સિદ્ધાંતોમાં કહેલી વાતો આજે માત્ર સ-વિજ્ઞાનદ્વારા સિદ્ધ થાય છે જેમ પાણીમાં જીવ, વનસ્પતિમાં જીવ, પરમાણુ શક્તિ, શબ્દની અપૂર્વ શક્તિ, ધર્માસ્તિકાય નામનો પદાર્થ વગેરે વગેરે જે ભૂતકાળમાં જૈન સિદ્ધાંતમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે બતાવેલા છે તે જ વાતો આજ સાયન્સ-વિજ્ઞાન બહુ મહેનતથી સિદ્ધ કરી રહ્યું છે અને તે જ વાત સિદ્ધ થાય છે

જ્યારે ભૂતકાળમાં એવા યત્રો કે મશીનો નહોતા ત્યારે જે જ્ઞાની પુરુષોએ આવી બારીક વાતો બહુ સહેલાઈથી જાણીને બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે કહી છે, તે જ જ્ઞાની પુરુષોએ, આત્મા, પુણ્ય, પાપ, કર્મ અને તેનું ફળ-કર્મની વિશિષ્ટ શક્તિ, જન્મ અને મરણ, પૂર્વજન્મને પુનર્જન્મ, આત્માની અમરતા, કર્મકર્તૃત્વ, કર્મલોકતૃત્વ વગેરે તમામ વસ્તુઓ બતાવી છે તે વસ્તુઓના ઉપર વિશ્વાસ કેમ ન રાખવો? આજે પણ કમનુ ફળ સાક્ષાત્ દેખાય છે એક સુખી એક દુઃખી, એક રાગી એક નિરાગી, એક બુદ્ધિશાળી એક મૂર્ખ, એક જોઈ બુદ્ધિવાળો એક વધારે બુદ્ધિવાળો.

માણસ એક વખત રોગી બને છે, દવા લાગુ પડે છે, નિરોગ થાય છે, એક વખત દવા નથી લાગુ પડતી, તેની તે દવા પણ અસર કરતી નથી, રોગ વધતો જાય છે ને મૃત્યુ પામે છે જરાય રોગ હોતો નથી ને મૃત્યુવશ થાય છે અને બહુ રોગી માણસ ઘણા વર્ષ જીવે છે એક વખત જે માણસ કમાય છે તે જ માણસ બીજી વખત ખોવે છે એનો એ ધ ધો ને એની એ મહેનત હોવા છતાં કમાઈ શકતો નથી તે જ માણસ એક વખત ઓછા સાધને અને ઓછી મહેનતે કમાય છે કેટલાએકને વગર મહેનતે પણ દત્તક જવાથી લાખખોની મિલકત મળી જાય છે વગર મહેનતે પણ રાજગાદી મળી જાય છે એવા પણ દાખલાઓ દુનિયામાં મોજુદ છે એક જ માણસ ઘડીમાં સુખી ને ઘડીમાં દુખી થાય છે ઘડીમાં રડાવનારા સંયોગો મળે છે અને ઘડીમાં હસાવનારા સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે અણધાર્યું સુખ ને અણધાર્યું દુખ આવી પડે છે ધારણીમાં હોય તે બગડી જાય છે કેટલા એક ઉમરભર ઇચ્છાઓ કરે છે, મનોરથો મેવે છે ઘણી ઘણી મહેનત કરે છે છતાં કોઈ ઇચ્છા પૂરી થતી નથી ને પોતે ખતમ થાય છે કેટલાએકને વગર માગ્યે વગર મહેનતે બધું મળે છે આ બધું કર્મનું સાક્ષાત્ દર્શન છે પુણ્ય પાપનું માક્ષાત્ દર્શન છે, છતાં તે માનવામાં આનાકાની શેની હોય ? કરેલા કર્મો અહીં પણ ફળે છે અને આવતા જન્મમાં પણ ફળે છે આ જન્મમાં નહિ કરેલા પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કર્મો આ જન્મમાં પણ ફળે છે, આવતા જન્મમાં પણ ફળે છે કર્મનું ફળ પોતાને જ લોગ વધુ પડે છે જેમ કોઈને ૧૦૫ ડીગ્રી તાવ આવે-ચેટ દુખે કે માથું દુખે તેનો ભાગ કોઈ લઈ શકતું નથી પોતાને જ બધું

લોગવવુ પડે છે આ બધા કર્મના પરિણામો-ફળો છે કરેલા કર્મોની મુદત પાકે ત્યાંજે તે ફળ આપે છે (મુદત એટલે અબાધાકાળ) આ જન્મમા મુદત પાકે તો આ જન્મમા ફળે અને બીજા જન્મમા મુદત પાકે તો બીજા જન્મમા ફળે

આ વિષયમા કેટલાક માણસો કલ્પનાના ઘોડા દોડાવે છે તેઓ કહે છે કે-આ જન્મમા કરેલા કર્મો આ જન્મમા જ લોગવાઈ જાય છે તેથી કંઈ બીજો જન્મ નથી, પણ વિચાર કરતા માણસ પડશે કે-આ વાત પણ બરાબર નથી કેમકે- આ જન્મમા કરેલા કર્મો આ જન્મમા જ લોગવાતા હોય તો મરણસમયે કરેલા કર્મો ક્યારે લોગવવાના ? આ રીતે પણ બીજો જન્મ માનવો જ પડશે, માટે આવી રીતે કલ્પનાઓ કરી અને ખોટા તર્કો કરી, પોતાની શ્રદાને મલિન કરવી એ હાહ્યા માણસનુ કામ નથી દુનિયાના તુચ્છ અને ક્ષણિક ગુર કામલોગોની વાસનાને આધીન થઈને આવા લોગોને નહિ છોડવાની બુદ્ધિએ આવી કલ્પનાઓ કરવી પડે અને પરમાત્મા જિનેશ્વરદેવના વચનોથી વિરુદ્ધ ચાલવુ પડે આવી રીતે મરણ મુજબ કાલ્પનિક વૃત્તિ રાખીએ અને ગમે તે પાપો કરીએ તેથી પાપ કર્મ આપણને છોડી નહિ દે, કરેલા કર્મો દરેકને રડી રડીને પણ લોગવવા જ પડે છે, માટે કર્મ બાધતા વિચાર કરો, પાપકર્મ કરતા ડરો, પરલોકનો ખ્યાલ રાખો અને ધર્મમા લીન બનીને આત્માને શુદ્ધ કરો કર્મોને આપણે જોઈ શકતા નથી, પુણ્ય પાપને આપણે જોઈ શકતા નથી છતાં તેનુ ફળ ઉપર કદાચ મુજબ સાક્ષાત્ છે

સલામાથી પ્રશ્ન-એક પત્થર પૂતળ છે ત્યારે ખીન્ને અથડાય છે, ટીચાય છે જડમા આમ ફેરફાર કેમ ?

ઉત્તર-જેઓ પત્થરમા જીવ ન માતતા હોય એમની પામે આવો પ્રશ્ન થાય આપણે તો પત્થરમા, પાણીમા, અગ્નિમા અને વનસ્પતિ વગેરેમા જીવ માનીએ છીએ પત્થરમા-તે પૃથ્વી કાયમા પણ જેનો પુણ્યનો ઉદય હોય તે પૂતળ, જેનો પાપનો ઉદય હોય તે ટીચાય છે જીવ ગયા પછી પણ તેનું પુણ્ય પાપ કામ કરે છે અહીંઆ પણ આપણે જોઈએ છીએ કે પુણ્યશાળી પુરુષોના દેહનો સંકારપૂર્વક જન્મ વગેરેના ત્રાકડાથી અતિ સરકાર થાય છે અને પાપના ઉદયવાળા રખડી મરે છે

અહીંઆ એક વાત મમજવાની છે કે-વિષય સુખ-દુઃખના અનુભવનો આવે છે સુખ દુઃખના અનુભવમા પુણ્ય પાપ સાક્ષાત્ કામ કરે છે અને એ સુખ દુઃખનો અનુભવ આત્માને હોય છે, જડ ચીજોને નહિ મટે ત્યાં માક્ષાત પુણ્ય પાપનો પ્રશ્ન ટકી શકતો નથી છતાં ત્યાં પણ પરપરાએ તો તે જીવોના પુણ્ય પાપનું કારણ મનાય

કેટલાકો એમ પણ કહે છે કે-ધર્મ, નીતિ, નિયમો વિં
દુનિયાની વ્યવસ્થા સાચવવા જે તે છે
ધર્મ, નીતિ વગેરે વસ્તુઓ
છે હા, તેથી દુનિયાની પણ
વર્ણનથી રહેજે મમજી શ
પાપ છે પુણ્ય પાપનું ફળ
છે સમારમા ભટ

છે કમના નાશથી મુક્તિ છે, માટે કમ તોડવા માટે હરેક આત્માએ સારી રીતે ધર્મની આરાધના કરવી જરૂરી છે. જીવનમા ધર્મ છે તો બધું છે ધર્મ નથી તો કંઈ નથી, જીવન નકામું છે દુનિયાના સુખો પણ ધર્મના પ્રભાવે મળે છે અહીંયા જાહોજલાલી, આખાની, ઋદ્ધિસિદ્ધિ અને પરલોકમા સદ્ગતિ, અને ક્રમે-ક્રમે મુક્તિ, આ બધો પ્રતાપ ધર્મનો છે.

દુનિયામા ઈજ્જતના માટે પણ લોકો નીતિ અને સદાચાર રાખે છે, તો આપણે આત્માની શુદ્ધિના માટે કેમ ન રાખીએ ? જહના વિમસ માટે દુનિયા મોટો ખર્ચ અને ઘણી મહેનત કરે છે તો આત્મવિકાસ માટે આત્માને માનનારે શા માટે મહેનત ન કરવી ? દુનિયામા ઘણી મહેનત કર્યા છતાં નમીજ વગર કંઈ જ મળતું નથી, અને પુણ્ય બળ હોય તો દેવો પણ ખેચાઈને આવે છે અને નિધાનો પણ આવીને મળે છે જ્યારે વસ્તુપાળ તેજપાળ જમીનમા સોનામહોરોનો ચરુ દાટવા જાય છે પણ જ્યાં જમીન ખોદે છે ત્યાંથી બીજો ચરુ મળે છે આ બધો પુણ્યનો પ્રભાવ છે ચિત્રાવેલી, રૂઢી અને દક્ષિણાવર્ત શંખ જેવી વસ્તુઓ પણ દુનિયામા મોજુદ છે છતાં ભાગ્ય વિના મળતી નથી અને ભાગ્યશાળીને વિના માગ્યે મળે છે માટે કોઈ પણ જાતના દુરાચરને વશ ન થતા ખૂબ શ્રદ્ધાથી પુણ્યના કાર્યો કરવા એ આપણી ચોક્કસી દુરજ છે.

પરદેશી રાજાની વાત આપણે આગળ કહી ગયા પરદેશી રાજાએ સમજ્યા છતાં પણ જરા કદાચહ કર્યો, કેશીગણધર મહારાજને જણાવ્યું—ગુરુદેવ ! આપની વાત સાચી છે, પણ અમારે ત્યાં તો સાત પેઢીથી નાર્હિકતા ચાલી આવે છે હું

નાસ્તિક, મારો ખાપ નાસ્તિક અને મારા દાદા, પડદાદા વિગેરે પણ નાસ્તિક હતા-આ પર પરાની નાસ્તિકતા કેમ છૂટે ?

કેશી મહારાજે ચાર માણસના દુષ્ટાતથી સમજાવ્યું કે-રાજન્ ! સામળ એક વખત ચાર માણસ પરદેશમાં કમાવા માટે નીકળ્યા રસ્તામાં એક લોખંડની ખાણ આવી. ચારે ચે વાખડ લેવાય એટલુ લીધુ આગળ ચાલ્યા ત્યા તાળાની ખાણ આવી પણ જણાએ લોખંડ પડતુ મૂક્યું અને તાણુ ઉપાડ્યું એકે કહ્યું-મારે તો મૂકવુ નથી, જે લીધુ તે લીધુ ત્યાથી રળી આગળ ચાલ્યા ત્યા ચાલીની ખાણ આવી પેલા ત્રણ જણાએ તાણુ મૂકી દઇને ચાલી લીધી પેલા લોખંડવાળાને પણ ચાલી લેવા કહ્યું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો તમે તો ભોળા છો ઠેકણા વગરના છો ઘડીકમાં આ ને ઘડીકમાં આ મને એ ન પાવવે મે તો લીધુ તે લીધુ એણે લોખંડ ન મૂક્યું ચારે જણા આગળ ચાલ્યા આગળ જતા સોનાની ખાણ આવી ત્રણે જણે ચાલીના કકડા પડતા મૂક્યા અને સોનુ લેવાય એટલુ લીધુ પેલા લોખંડવાળાને પણ સમજાવ્યું કે-અલ્યા, તુ પણ સોનુ લઈ લે, લોખંડ મૂક ઠેરાણે આ સામળી પેલા લોખંડવાળાએ જવાબ આપ્યો તમે તો ઢગધણ વગરના છો, ઘડીઘડી ફેર ફાર કરો છો મને એ ન પાવવે મે તો જે લીધુ તે લીધુ પેલા લોખંડાએ હિતબુદ્ધિથી ઘણુ સમજાવ્યું છતાંયે ભાગ્યહીન મૂરખ ન સમજ્યો, અને સામો જવાબ આપે છે કે-મે તો પકડ્યું તે પકડ્યું

આમ ચારે જણુ જગત્રી વટાવતા પોતાના દેશમાં પાછા ફરે છે પેલા ત્રણ જણા, સોનુ વેચીને મોજમજા કરે છે અને

મુખમા રહે છે ત્યારે પેલો લોખંડવાળો તે જોઈને ઘણું
ઝૂંરે છે

કેશી ગણુધર લગવાન, પરદેશી રાજાને કહે છે કે-હે રાજાનું !
આ ચારમા બુદ્ધિશાળી કોણ ? રાજાએ જવાબ આપ્યો-ગુરુદેવ !
લોખંડવાળો મૂખ અને બીજા ત્રણ જણા કાણ આ વાત
રાજાના ગળે ઉતરી ગઈ અને તરત જ રાજા સમજી ગયો
બીજા દિવસે પોતાના અતેઉરની સાથે સભામા આવીને
તેણે જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો અને આસ્તિકશિરોમણી
બની ગયો. કાળક્રમે તે એટલો બધો સહનશીલ બન્યો કે તેની
રાણી સૂર્યકાતાએ તેને ઝેર આપ્યું, તે વાતની રાજાને ખબર
પડી કે-આ કામ રાણીનું છે છતાં તેના ઉપર જરા પણ રોષ
ન કરતા અપૂર્વ ક્ષમા ધારણ કરી, સમજાવમા લીન બની
કાળ કરીને પહેલા દેવનોકમા સૂર્યાલિ નામના વિમાનનો મારીક
મહાન્ ઋદ્ધિવત દેવ થયો. આજે પણ તે દેવપણે મોઝુદ છે
મહાન્ મુખી દશામા પણ ધર્મની શ્રદ્ધામા ચૂસ્ત છે

કેવો મુદર એ જમાનો હતો અને કેવી ત્યારની સરળતા
હતી કે સાચું લાગતા જ સૌ તેનો સ્વીકાર કરતા આજે વસ્તુ તદ્દન
વિપરીત છે મગજમા ઠસેલી માન્યતાઓને જૂઠી જાણવા છતાં
પણ છેડવી મુશ્કેલ પડે છે સમજાવનારને જવાબ કેમ આપવો ?
એ જ ધ્યાન રહે છે જોટા કુતકો કરી સાચી વસ્તુને તોડવાની
બુદ્ધિ રહે છે, પણ તે કલ્યાણનો માર્ગ મઘી સાચી વસ્તુ
સ્વીકારવી તે જ આપણી ફરજ છે

આજે કેટલાકે સમજે છે છતાં પાપને છોડી શકતા નથી વિષયવાસનાની ધૂનમાં છોડવું બારે પડે છે તેઓએ પણ પોતાના આત્માને સમજાવવો જોઈએ હે ચેતન ! અહીં આ તારાથી સ્વાદ મૂટતો નથી, ક્ષણભંશુર શરીરના માટે તું અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરે છે, અપેય પદાર્થોનું પાન કરે છે અને ખેંચે રસતે જાય છે તને સદાચાર નથી ગમતો જુરાઈનાં ક્રમે કરે છે ધર્મવિહીન જની, અતીતિ, બૂઠ ને પ્રપચમાં મહાલે છે, પાપ ક્યો જ જાય છે પણ યાદ રાખ ! આનું પરિણામ ભયકર છે આ પાપના કાર્યોથી તારે દુર્ગતિમાં જવું પડીશ, દુઃખી થવું પડશે, રોગી થવું પડશે, નિર્ધન થવું પડશે, કચ્છાલ હાલતમાં જીવન ગુજારવું પડશે, ખાવાને ટુકડો નહિ મળે, પહેરવાને કપડા નહિ મળે, રહેવાને મકાન નહિ મળે ત્યારે તારી શી દશા થશે ! જો મરીને જનનવર થયો તો માસાહારીઓ તથા કસાઈઓ તને ચીરી નાખશે, મારશે, તું ચીસો પાડીશ, ત્યાં તારું કંઈ પણ નહિ ચાલે જો મરીને કુકડા કે કણતર થયો તો માસાહારીઓ તને ગરમ પાણીની તપેલીમાં બાફી નાખશે ત્યાં તું તરફડી તરફડીને મરીશ ત્યાં કોઈ તારો બચાવ નહિ કરે જો મરીને નારકી થયો તો પરમાધામીઓ તારા શરીરના ટુકડે ટુકડા કરી નાખશે, તને ચીરી નાખશે, ફાડી નાખશે, કાપી નાખશે અને છુદી નાખશે તું ગમે તેટલી બૂમો પાડીશ પણ એ પરમાધામીઓને દયા નહિ આવે ત્યાં કોઈ બચાવી નહિ શકશે ત્યાં કોઈ તારો રક્ષણકાર નહિ મળે. હજારો વર્ષો સુધી તીવ્ર દુઃખો ને તીવ્ર વેદના તારે સહવી પડશે તારું કંઈ નહિ ચાલે માટે તું સમજ પાપના કૃણા ભયકર છે માટે પાપના કાર્યો છોડ !

છોડ ! ! છોડ ! ! ! આ રીતે આત્માને સમજાવીને પણ પાપને તિલાંજલિ આપે અને ધર્મની ખૂબ ખૂબ આરાધના કરે
જડવાદ ઘોર સહારક છે

જો તમારે સારુ કૃષ્ણ લેવું હોય તો બીજાને ધની, સુખી દેખીને તેની ઇર્ષ્યા ન કરો, દોષતુ ખૂર ન કરો, મૈત્રીભાવનાને જીવનમાં કેળવો, પુણ્ય પાપને માનો અને સિદ્ધાંત મુજબની કરણી કરો, જ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય એ આત્માના શુભો છે, એને વિકસાવો-પ્રગટાવો

તપ એ આત્માનો શુભ કે ખાવું એ આત્માનો શુભ ? ખાવાનું તો અનાદિ કાળથી ચાલુ જ છે, છતાં તૃપ્તિ થઈ નથી જડવાદમાં શું છે ?

લડાઈ ઝગડા, હુજારાની ખૂનામરકી, દુનિયાની ધમાવ આ બધું શાને આભારી છે ? જડવાદને આભારી છે ચૈતન્યવાદ જેટલો વધશે તેની જ શાંતિ, સમાધિ અને આબાદી વધશે જડવાદના વિકાસનું પરિણામ આજે નજરે જોવાય છે આત્મ જોગ્ય, ગેંસ આ શું છે જેનાથી લાખખોનો ઘાણ વળે છે, અબજોની મિલકત પાયમાલ થાય છે આ વસ્તુઓ કંઈ નવી નથી પૂર્વના ઋષિમુનિઓ-મહાપુરુષો આ તમામ જાણતા હતા કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર કે જે બે હજાર વર્ષનો પુરાણો શ્રદ્ધ છે, તેમાં તમામ વસ્તુઓ જતાવવામાં આવી છે સામા મનુની પ્રજાને શુભજાવવા માટે તેમાં ગેંસના ઉપાયો જતાવવામાં આવ્યા છે પ્રાચીન કાલમાં એક તીર ફેંકતા જ આગ-આગ ફાટી નીકળે એક તીરથી પાણી-પાણી થઈ લોકો તેમાં ડૂબી જાય પૂર્વના

પુરુષો આ વિજ્ઞાન જાણતા હતા પણ સાથે-એ માનતા હતા કે-આ વિજ્ઞાન એ વિનાશક છે, તેનાથી દુનિયાની ખરબાહી છે માટે જ તેનો પ્રચાર ન કર્યો જડવાદના આવિષ્કારમા એક બીજાને સહાર છે અરે ! આજે તો મરણ માથે ભમી રહ્યું છે

ગેસ, અલ્યુમિનમ, કિરણ, આ તમામ વસ્તુના આવિષ્કારમા- બોલો શાંતિ વધવાની કે સહાર વધવાનો ? જડવાદનો જેટલો આવિષ્કાર તેટલી જ ખરબાહી, હાનિ, વિનાશ અને લડાઈ, વધવાની જડવાદ વધે એટલે એક દેશ બીજા દેશને દબાવે, પરસ્પર ભય, જડવાદી પોતાનું ઘર પણ બાળે અને બીજાનું પણ બાળે બીજાનું બાળવા પોતાનું પહેલું બાળે જ્યારે ચૈતન્યવાદી-સમજી માણસ પોતાનું અને પારકાનું રક્ષણ કરે ચૈતન્યવાદમા કષાયોને છૂટવાના હોય તે કોઈને ય દુશ્મન ન માને, બધાને મિત્ર માને

ચૈતન્યવાદ તારક છે જ્યારે જડવાદ સહારક છે

ફરી ફરીને કહું છું કે—

યાદ રાખો કે જડવાદના જોરમા દુનિયાની પાયમાલી છે જડવાદના આવિષ્કારમા દુનિયાનો સહાર છે, જડવાદની વૃત્તિમા જગતની ખરબાહી છે, ચૈતન્યવાદના જોરમા-તેના આવિષ્કારમા જગતમા શાંતિ છે, આબાહી છે અને તેમા જ સાચું સુખ સમાયેલું છે ચૈતન્યવાદમા મોજ છે, સમૃદ્ધિ છે, સરક્ષણ છે. ન્યાયનીતિ, સદાચાર અને ધર્મ તમામ એમા સમાયલા છે તેમા વૈરવિરોધ નથી, પણ મૈત્રીભાવ છે, ચૈતન્યવાદી ભલે

થોડા હોય પણ એજ કિમતી છે હીરા થોડા હોય છે પણ કિમત એની જ અકાય છે, નહિ કે પથરાની

હવે આ વિષયમાં એક દષ્ટાંત કરી આજ્ઞાન વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરીશુ ભાવનગરના ના વિજયસિંહ રાજાના રાજ્ય કાળનો આ બનાવ છે એક વખત મહારાજા વિજયસિંહ બાગ-બગીચામાં ફરવા નીકળ્યા હતા જે થોડા ઉપર તેઓ સ્વાર થયા હતા તે થોડા બહુ વેગવાળે હતો પણ તેને અવળી શિક્ષા આપવામાં આવી હતી મહારાજા એ વાતથી અજાણ હતા થોડાએ ભરજગવમાં રાજાને મૂંઝી દીધા ખૂબ દૂર નીકળી ગયા વખત ખૂબ વીતી ગયો રાજાને બૂખ પણ કંકડીને લાગી હતી તૃપાર્થી ગળુ સુકાઈ ગયું હતું સૂચના તપે રાજાને હેરાનપરેશાન કરી નાખ્યા હતા ત્યારે બામુનજર નાખતા થોડા જુ પડા ઉપર દૃષ્ટિ પડી મહારાજા ત્યાં ગયા લોકો ભેગા થઈ ગયા રાજાએ પાણી માગ્યું પણ એ જગની માનવીઓ પાણી કોને કહેવાય એમ સમજતા નહોતા એવે રાજાએ ઇશ્વારાથી સમજાવ્યું ત્યારે મમત્યા

આ આપણો આર્ય દેશ છે એ આર્યદેશના રબારીઓમાં પણ આર્ય સંસ્કૃતિ હતી હીન દુ ખીના દુ ખ દૂર કરવા, બૂખ્યાને અન્ન આપવું, તરસ્યાને જળપાન કરાવવું એ તો આ દેશના માનવોમાં ગળથુથીમાં મળેલા સંસ્કારો છે જગતમાં ભલે અધકાર વ્યાપેલો હોય પણ પોતાના ઓરડામાં બે નાનો દીપક પણ જ્વળત હોય તો એ પણ પ્રકાશ પાત્ર છે, માટે ચૈતન્યવાદી ભવે થોડા હોય પણ બે એ વાદને

હીપકની જેમ જવલત રાખશે તો જરૂર અશાનરૂપ અથવા
કારને હડસેલી મૂકશે ચૈતન્યવાદ ગયો તો સમજો કે મુઠદા ને
આપણામાં કઈ જ ફરક નથી પ્રાણના લોગે પણ ચૈતન્યવાદ
ટકાવવો એ આપણી પહેલી ફરજ છે માયા પ્રાણ છે
ચૈતન્યનાં માન્યતા વગરની શાંતિ એ મુઠદાની શાંતિ છે
મૂઠીકર માનવો પણ જો ચૈતન્યવાદને વળગી રહેશે તો જડવાદમાં
બૂકેલી આજની દુનિયા જ્યારે લય કર અધકારમાં અથડાશે,
પરપર પાયમાલ થશે, લોહીની નદીઓ વહેશે ત્યારે તેઓ
ભારે ઉપકારી થઈ પડશે અને સમજાવી શકશે કે શાંતિ,
આખાદી કે સુખ જડવાદમાં અશમાન નથી પણ માચી ગાંતિ,
તાત્વિક સુખ ને આખાદી એ આત્મદશામાં રહેલી છે

પેલા રખારીઓએ રાજાનો સરકાર કર્યો મુખાસન ઉપર
બેસાડી, પાણીના બદલે તાણ છાશ અને ગરમા-ગરમ સોગરો
એટલે બાજરીનો ગેટલો રાજાની સમક્ષ પચ્યો જૂખ તો કડકી
ને લાગી હતી સુકો રોટલો પણ જૂખમાં મીઠો લાગે ત્યારે
આ તો ગરમાગરમ ગેટલો ને છાશ ? પછી પૂછવું શું ?
રાજાએ આકઠ લોજન કયું રાજાને આ લોજનથી જે આનંદ
આવ્યો તે આનંદ એના રાજમહેલમાં પણ આવ સુધી નહોતો
આવ્યો કારણ કે આ જૂખથી ખાવાનું હતું અને રાજ તો જૂખ
વગર જે આવે તે ખાપટવાનું હોય વગર જૂખે ખાવાથી
અણબૂં-અપચો થાય લોજન પચે નહિ એટલે અરુચિ રહે
પછી પરાણે દાસવાનું હોય એમ તો ગળે ઉતરે નહિ
એટલે મોઢયે ચટણી-પટણી, સત્તર મશાલા જીલના સ્વાદથી
વધારે ખવાય પછી લોઠા ભરે, હાથે, ખાસ ચઢે પાન-સીગારેટ

વગર આવે નહિ-સદે પછી છાવી અળી જાય. આ એક વાર નહિ પણ જોડામા જોછા અડધા ઇંઝન કપ તો જોઈયે જ

આપણા કચરાપટ્ટી ખોરાકે શરીરની શક્તિને ક્ષીણ કરી નાખી રોગો વધ્યા, ડાક્ટરોના ખરચા વધ્યા કોડવીવર ઓડલ જેવી અસહ્ય દવાઓ ગટગટાવાનું મન થયું આજના સિનેમા નાટકે, વિષયવિકારની ભાવનાને પ્રદીપ્ત કરી આજની નાવેલોએ જીવનને વિકૃત બનાવ્યું આજના લલ્લુતરે માણુમને સ્વચ્છ બનાવે અનેતિ વધી એટલે ભાવનાઓ બગડી ધર્મકર્મને ભૂંડા એકેક વસ્તુ આપણને પાયમાલ કરનાર છે પણ આખ ક્યા ઉપકે છે? આજ તો હીવો લઈને દૂરે પડવા જેવી સ્થિતિ થઈ છે

રાજને રખારીના લોજનથી ભારે તૃપ્તિ થઈ એ લોકોનો ધણો ઉપકાર માન્યો રાજ ત્યાથી રવાના થાય છે રવાના થતા સૌને જણાવ્યું-અધ્યા! ભાવનગર જાણો છો કે નહીં? હું ત્યાનો રાજ છું મારું નામ વિજયસિંહ છે તમે અહીં ભાવનગર આવજો આવો ત્યારે મારું નામ પૂછી માતા મહેલમા ઉતરજો સમજ્યાને? ઉપકારીને કેમ ભૂલાય? આ હવે કાંઈ સંસ્કૃતિ આજ તો ઉપકારીનો જ નાશ થાય છે ઉપકારીઓ સામે ચોરા કાઢવામા આવે છે કૂતરા જેવું જનવર મારી પણ વફાદાર હોય છે માત્રીકનું રક્ષણ કરે છે તે જાણો માનવી જાણે એનું જ જોડે છે કેટલી નપાવજા!

રમ
એને
કરે

જોડામા મોટો ઉપકાર આજના દેવ, શુરુ - ૫૭
છે એને જ આપણે ભૂલી ગયાં આજના - મહેલ
- ૧૧

અને લલનાએ સ્થાન નીધુ છે પણ અતે એ દગો આપનારી
ચીજો છે એ વાત ન બૂના

અદ્યા એા સિપાઈ, પેલો વિજયો કયા છે ?

મહારાજ વિજયમિત્ર ત્યાથી પોતાના ગામ તરફ પાછા
વળ્યા થોડા દિવસો પછી પેલા ચાર રબારીઓ ભાવનરમાં
આયા પૂછના પૂછના રાજાહેલ પાસે આવી પહોચ્યા ત્યાં સિપાઈ
જોલો હતા અને પૂછ્યું-અ ય. સિપાઈ ! પેલો વિજયો કયા છે ?
સિપાઈ તો માલગીને ચમક્યો આ વળી કયાના ગમાર છે ?

સિપાઈએ પૂછ્યું-તમે કયાના છો ? તમારું નામ શું ?
૧૦ રાંઓએ જવાબ માગ્યો અમે બાળુના ગામડાના રબારી
છીએ એકનું નામ હનીયો છે, બીજાનું નામ કનીયો, ત્રીજો
કનીયો, અને ચોથો છે મનીયો તારા રાજાએ કેલું હેતુ
કે-વનગર આવા ત્યાર રાજમહેલમાં આવલો કયા છે એ
વિજયો ? અમે તો ખોગી-ખોગીને મરી ગયા

સિપાઈએ જાણ્યું કે-આમાં કઈ લેદ છે રાજાની પાસે
બધાયને હાજર કર્યા રાજા જોઈને તરત લેટી પડ્યો આજુ
બાજુના માણસોને ભારે આશ્ચર્ય થયું આવા ગમારને વળી
લેટવાનું હોય !

રાજાએ એમને માટે લાખખોના ખર્ચે તાજેતરમાં બનાવેલા
કાચમહેલમાં ઉતારે આપ્યો

ખસે ખેટી હાજો મૂકીને આ તો હાંપ્યા, આંબ્યા, કાચ
મહેલમાં ઉતર્યા પણ ચારે બાજુ હાગવાળા જ રબારી દેખાણા

ઉપર રખારી, નીચે રખારી, જ્યાં જુઓ ત્યાં રખારી અલ્યા
અલીયા, માન ન માન, હગો રાજાએ આપણને મારવા માટે
આ બાજુ ગોઠવી લાગે છે નહિ તો આટલા બધા રખારીને
અહીં કેમ રાખ્યા છે ?

અલ્યા શુ જુઓ છે ઉઘવો ડાગ એક પછી એકે ઉઘવી
ડાગ જ્યાં રખારી દેખાણા ત્યાં ઠોકે રાખી મૂખાઓને એ
ખબર નથી કે અમારુ જ પ્રતિબિંબ આ કાચમા પડે છે
ચારે બાજુની ભીંતના કાચ તોડી નાખ્યા ઉપર-નીચે બધે જ
હગો મારી ભાગીને ભુક્કો થઈ ગયો એક બાજુ ધડીયાળ-
ટક-ટક ટક કરતી હતી પેલો અલીયો કહે-અલ્યા સલીયા
આમા કંઈક છે સાળી ટક ટક કરે છે, ઠોક ડાગ, શુ જુએ છે ?
મારી ડાગ ક્યાં ચૂરા હાથ, મારા બેટા બધાયને બગાડી મૂક્યા
એ વિજ્યાની ગમે તે દાનત હોય પણ આપણે કયા કાચા
છીએ ? કેમ અલ્યા કતીયા

અલ્યા કતીયા, આ લાકડા લેગા કરીને ધૂણી ધખાવો
ને સરો ચલમો હોકા લીધા હાથમા ગડડ-ગડડ ગટગટાવા
લાગ્યા અને મૂંઝો પર હાથ ફેરવવા લાગ્યા

સિંહાસન પર બેઠેલા રાજાએ વિચાર્યું આ મારા ખમ
ઉપકારી છે એમને માટે મારી-માનીતી ખાસ વેરયા ઠ, જે
ત્યાં મોકલુ જેથી નાચ-ગાન કરી આ રખારીએને ખુશ રહે.

રાજાને રાજમહેલમા શી હકીકત બની છે એ દર
ખબર નહોતી પડી. દર લાખના બચે જનરેલે રાજમહેલ

હજી તો વારુ પણ નરોડું કયું પણ ઉપકારીઓના માટે જે રાજમહેલ તરફ જોવી દીધા.

આજ ના રાત્રીમહેલ અને મોટા બગલાઓ બહાર નીકળે જોવા મળશે અને બીજા શિકારી કૂતરા લખ્યું હશે રમવા કોઈએ પ્રવેશ ન કરવો, 'No admittance' બૂલેચૂકે કે પ્રવેશ કરી દે તો પેા કૂતરાઓ ફાટી જ પાયા બિચારા ગામે તથા સામાન્ય માણુએ તો ત્યાં જઈ શકે જ નહિ ત્યાં જાય એમન જેવા લઠાપટ્ટા પુરખીએ ઉપર બેસે, છાપુ હાથમા લઈ આવી અવગી માટે પેવા આવવા ને પેતી આવી-રીલીઝયન ઇંચ હજાર જેમ આવે તેમ જાહે આ દશા છે આજના સુધારક વર્ગની મમન્યા ત્યાથી મવાર

આ તો રજાની અજાન જાત એને કંઈ જ્ઞાન-જ્ઞાન નહીં એમણે આવો લાખજોની કિમતનો મહેલ પણ તોડી નાખે પણ આપણે જરા વિચારો, આજે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? માનવદેહરૂપ સુદર કાચમહેલ તોડી રહ્યા છીએ, જડ પદાર્થોની પાછળ પાગલ બની જીવનને બરબાદ કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે તેણે એમણે ત્યાં લેવાનાં બાવન થાય છે દાનને બૂદ્યા, સમક જોરી વધી કોઠી ભરવાનું જ કામ રાખ્યું-મહેલ પછી દિવસ હોય કે રાત, ભકત હોય કે અભકત એ વાર નહિ પણ ચાર-છ વાર-વિષયવિકારની ધૂન લાગી જ્યાં ત્યાં ભટકવાનું-આ શું છે? આ છે જડવાદની છાયા

હવે પેલા રજાનીઓને સભાજીએ રાજાએ ઉપકારી સમજીને પેવા મહેમાનો માટે ખામ પ્રસિદ્ધ વેરયાને કાચ મહેલમા

મેકત્રી વેશ્યા સમજી કોઈ મોટા મહેમાન લાગે છે, નહિતર
રાજા યાના મોકલે ? એણે તો કાચમહેલમા જઈ આલાપ શરૂ
કર્યો-આ-આ-મું-મું-મું-નરગા-સારગી અને વિવિધ-વાદ્યોના
મધુર શ્રવણ થવા લાગ્યા વેશ્યા રસમા ચઢી એણે તો એવો
મુદર આલાપ આપ્યો ને નાચ શરૂ કર્યો આ તરફ અવીરો
કહે અત્યા જનીયા, આ શુ ? આ બીચારીને બહુ દુખ લાગે
છે, બીચારી રાડો પાડે છે આપણે એનું દુખ મટાડવું જોઈએ
આપણી પાડી જ્યારે રાડો પાડતી હતી ત્યારે લોહાના તવેથાને
ગરમ કરી જ્યારે દામ દીધો ત્યારે એનો રોગ ગયો આ
બીચારી આપણી પાસે આવી છે તો જરૂર એનું દુખ દૂર
કરવું જોઈએ

કરો તૈયારી. અલ્યા હલીયા, તુ આ લોગના સમીધને-
ગરમ કર-જલ્દી કર, નહિ તો પાછી આ જગી જશે

વેશ્યા તો જાયા જાયા આલાપ આપે, જાહે ને નાચે છે
જલીયો હલીયાને કહે આને ધનુર થયો છે, ધનુર બધું જલ્દી
કરો. કર્યો ગરમ તવેથો. એક જલ્દી પકી રાંધી એકે નમ્રા
વાળાને અને બીજાએ સારગીવાળાને મીઠું રાંધ્યો એક જલ્દી
લાલચોળ તવેથો હાથમા લીધો અને વેશ્યાને જાણે ચાપી
દીધો. વેશ્યા તો બીચારી રાડ પાડે છે. બીચારી ની જાણ

અરે રાડ, રડ મા, તારું દુખ દુખ જલ્દી
લાવ બીજો આપવા દે બાપદેવે એમ રાડ જણે
પેલાએ બીજો આપી દીધો એણે એની બન્ધુ-
છાડી વેશ્યા તો મુઠી પકડી રાંધી જાણે

હજી તો વાસ્તુ પણ નહોતું કયું પણ ઉપકારીઓના માટે એ રાજમહેલ તરત ખોલી દીધા.

આજ તો રાજમહેલ અને મોટા બગલાઓ બહાર સાર્ધન બોર્ડ બેંચા મળશે અને બીજા શિકારી કૂતરા લખ્યું હશે રાજવગર કોઈએ પ્રવેશ ન કરવો, 'No admission' બૂલેચૂકે કોઈ પ્રવેશ કરી દે તો પેલા કૂતરાઓ ફાડી જ ખાય બિચારા ગરીબો તથા સામાન્ય માણસો તો ત્યાં જઈ શકે જ નહિ ત્યાં જાય એમના જેવા લકૂપકૂપ પુરખીઓ ઉપર બેસે, છાપુ હાથમા લઈ આડી અવળી માટે પેવા આવા ને પેવી આવી-રીવીઝન ઇંત્ર હમખ-જેમ આવે તેમ બાફે આ દશા છે આજના સુધારક વર્ગની સમજ્યા ત્યાથી સનાર

આ તો રખારી અજ્ઞાન જાત એને કંઈ જ્ઞાન-જ્ઞાન નહીં એટલે આવો લાખોની કિંમતનો મહેલ પણ તોડી નાખે પણ આપણે જરા વિચારો, આજે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ ? માનવદેહરૂપ સુદર કાયમહેલ તોડી રહ્યા છીએ, જડ પદાર્થોની પાછળ પાગલ બની જીવનને બરમાલ કહી રહ્યા છીએ જ્યાં દેવુ બેઠયે ત્યાં લેવાની ભાવના થાય છે દાનને ભૂંધ્યા, સમજ-ખોરી વધી ઠોઠી ભરવાનું જ કામ રાખ્યું-ભલે પછી દિવસ હોય કે રાત, ભક્ષ્ય હોય કે અભક્ષ્ય બે વાર નહિ પણ ચાર-છ વાર-વિષયવિકારની ધૂન લાગી જ્યાં ત્યાં ભટકવાનું-આ શું છે ? આ છે જડવાદની છાયા

હવે પેલા રખારીઓને સલાખીએ રાજાએ ઉપકારી સમજીને પેવા મહેમાનો માટે ખાસ પ્રસિદ્ધ વેશ્યાને કાયમહેલમા

મોકલી વેશ્યા સમજી કેઈ મોટા મહેમાન લાગે છે, નહિતર રાજા શાના મોકલે ? એણે તો કાચમહેલમા જઈ આલાપ શરૂ કર્યા-આ-આ-આ-ધ-ધ-ધ-નરગા-સારગી અને વિવિધ-વાદોના મધુર ધ્વનિ થવા લાગ્યા વેશ્યા રસમા ચડી એણે તો એવો સુદર આલાપ આપ્યો ને નાચ શરૂ કર્યો આ તરફ અલીયો કહે અલ્યા ભત્રીયા, આ શુ ? આ બીચારીને બહુ દુખ લાગે છે, બીચારી રાડો પાડે છે આપણે એનું દુખ મટાડવું જોઈએ આપણી પાડી જ્યારે રાડો પાડતી હતી ત્યારે લોહાના તવેધાને ગરમ કરી જ્યારે દામ લીધા ત્યારે એનો રોગ ગયો આ બીચારી આપણી પાસે આવી છે તો જરૂર એનું દુખ દૂર કરવું જોઈએ

કરો તૈયારી. અલ્યા હલીયા, તુ આ લોહાના સળીયાને-ગરમ કર-જલ્દી કર, નહિ તો પાછી આ જાગી જશે.

વેશ્યા તો જાંચા જાંચા આલાપ આપે છે, ગાય છે ને નાચે છે અલીયો કલીયાને કહે આને ધનુર થયો છે, ધનુર બસ જલ્દી કરો કર્યો ગરમ તવેથો. એક જણે પકડી રાખી એકે નરગા વાળાને અને બીજાએ સારગીવાળાને પકડી રાખ્યો એક જણે લાલચોળ તવેથો હાથમા લીધા અને વેશ્યાને ગળે ચાપી લીધા. વેશ્યા તો બીચારી રાડ પાડવા લાગી. બાપ રે મરી ગઈ

અરે રાડ, રડ મા, તારું ઉમરબરનું દુખ ગયું સમજ લાવ બીજો આપવા રે બાપ રે મરી ગઈ એમ રાડ પાડે છે ને પેલાએ બીજો ચાપી લીધો વેશ્યાનું તો આવી બન્યું. પેલાએને છોડી વેશ્યા તો સુડી વાળી રાડ પાડતી જાગી રાજા પાસે

આરીને કયો પોકાર મહારાજ ! જીવમ ! જીવમ ! જીવમ !
મને તો જીવતી બાળી નાખી, એટલામા મહેલના રક્ષકે કાચ
મહેલનો બૂકો થઈ ગયાના સમાચાર આખ્યા રાજા તો આભો
જ બની ગયો

પણ થાય શું ? આ તો ઉપકારી હતા રાજા મૌન રઘો-
નાજને હવે ખમર પડી કે મહેમાનગીરી પણ માણસ જોઈને
કરવી જોઈયે બીચારી વેશ્યા નાહક હોરાન થઈ રાજા ન્યાયી
હતો વેશ્યાને સમજાવી ઈનામ આપી ખુશ કરી

રખારીઓને બોલાવ્યા એ તો મૂઝે મરડતા હસતા-હસતા
નાજની સામે બેઠા, કારણ કે બહાદુરીનું કામ કરીને આવ્યા
છે ને ! એક બોલ્યો મહારાજ, પેત્રી રાડનું દખ મટાડી દીધું
ત્યારે બીજો બોલ્યો-અલ્યા વિજ્યા, કાચ મહેલમા કંઈક ડાગ
વાળા લેગા થયા હતા બધાયને ક્યાં લોચ લેગા બોલીને
મૂકે હાથ ફેરવવા લાગ્યા

રાજાએ ઠહાપણ વાપરી, બે પાચ મણ અનાજના પોટલા
બાધી આખ્યા અને કહ્યું કે-લઈ જાઓ ગાડા બરીને બીજું
જોઈયે તો લઈ જાજો

રખારીઓ તો ખુશ ખુશ થઈને પરસ્પર બોલવા લાગ્યા
અલ્યા, વિજ્યો સારો છે હો, જીઓને કેટલું અનાજ આપ્યું
રોટલા ને છાશના એક વખતના ઉપકારનો આ રીતે રાજાએ
સત્કાર કર્યો

આ દણતથી એ સમજવાનું છે કે-આપણા દેશમા પ્રાચીન
કાળમા આર્થ સંસ્કૃતિ કેવી પ્રસરેલી હતી કે ગમાર માણસો

પણ બ્રૂખ્યાને અન્ન અને તરસ્યાને પાણી આપવાનું નહોતા ચૂકતા કૃતજ્ઞતા પણ કેવી અજ્ઞાન હતી કે ઉપકારીનો ઉપકાર કદી પણ બૂલાતો નહોતો.

આપણા પ્રસ્તુત-ચૈતન્યવાદના વિષયમાં આ દૃષ્ટાંતથી એ સાર લેવાનો છે કે-આત્મા ચૈતન્યવાદને બૂનીને જડવાદમાં એટલો બધો લીન થઈ ગયો છે કે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ પીછાણી શકતો નથી, જડ ચીજોને પોતાની માને છે અને પોતાના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રરૂપી ગુણોના મહેલને પેલા રખારી ઝોનો જેમ પોતાના હાથે જ તોડી નાખે છે અને દુનિયાના વિષયજન્ય સુખોરૂપી થોડા અનાજના ઢગલાથી રાજી રાજી થાય છે અને મવકાય છે તેના લીધે આત્મા પોતાનું શ્રેય સાધી શકતો નથી, માટે ચૈતન્યવાદને સમજો આત્માના ગુણોને પારખો, આત્મસ્વભાવમાં રમણતા ધારણ કરો, જડ ચીજોના મોહમાં જીવનને નાહક ખરબાદ ન કરો. ક્ષણવિનાશી તુચ્છ વિષયવિકારોમાં ભવ હારી ન જતા-જીવનને ખરબાદ ન કરતા પરમાત્મા જિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાંત મુજબ જ્ઞાન અને ક્રિયામાં લીન બની અને મુક્તિના અનંત સુખના લોકતા બને એ જ અભિલાષ સાથે આજનું બ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

શુ આપણે ?

ચરાચર વિશ્વમાં અનેક પ્રકારના માણસો વસે છે, ઉઠાર આત્માઓ પાતાની લક્ષ્મીને સુપાત્રમાં ખર્ચી લક્ષ્મીને સાચક કરે છે, લક્ષ્મીને દાવો લે છે

એક કવિ કહે છે કે—બીખારીઓ બીખ નથી માંગતા પણ આપણે ! શીખ આપે છે હે લોકો ! તમે આપો આપો અમારી પાસે પણ એક વખત લક્ષ્મી હતી પણ અભિમાનમાં અડક બની ફડક થઈને ત્યુ મુખ કરી ગાલતા હતા દીન-અનાથ માનવો તરફ નગર પણ નગર નાપતા જેથી આજ અમારી આ દયા છે કે-ધેર ધેર ચપણીકુ વધતે બીખ માંગવા હતા લોકો અમને બીખ તો ઠીક પણ બે મોઢા ઝડોય નથી આપતા નથી આપ્યાનું ફળ અમને પ્રસદ્ધ જોષ થયો તમે પણ છતી લક્ષ્મીએ દીન-અનાથનો ઉઠાર નહિ કરો તો તમારી પણ આ જ દયા થવાની છે માટે હે લોકો ! આપો-આપો

પૂર્વ કમના યોગે નિચારા દીન-અનાથ આત્માઓ ધેર ધેર બીખ માંગતા કરે છે કષ્ટક ઉઠારાત્માઓ પાછ-પછસો આપી એની કકળતી આતરડી ઠારે છે તો કોઈ માળ આપે છે

વાત પણ ખરી જ છે ને ! જેની પાસે જે હોય તે આપે જમતમાં અવિશ્વાસ-અછતી વસ્તુને કોઈ પણ અક્તિ આપતી નથી જેની પાસે ગાળોનો જહાર કરેલો છે એમાંથી એ નિચારો બે ચાર માળ આપે એમાં નવાઈ નથી

માનવે માનવતા મુકી ખરેખર દાનવતાને આવકારી છે એ નિચારા દુખી પ્રાણીઓને શુ આપણે મીઠી વાણીરૂપ પાણી પણ પાઈ શકતા નથી ! ભુદ્ધિનિધાનો ! વિચારો વિચારો ! તારે શુ આપણે ? બે મોઢા ચખ્ખો પણ આપી છૂટતો, કૂપણ ન બનતા ઉચ્ચે ગાળોથી તો ન જ નવાજતા

કાળા કીમકા ધન હરે ? હોયલ કીસકુ રેત ?

મીઠી વાણી બોલકે, જબ અપના કરે લેત.

